# 法言義疏

法言義疏十三

吳　汪榮寶撰

重黎卷第十〔注〕眞僞美惡成敗存亡人君之所以御乎其下人臣之所以事乎其上不可以不察也明此以南面堯之爲君也明此以北面舜之爲臣也注明此以南面至臣也按莊子天道文

法言　李軌注

或問南正重司天北正黎司地今何僚也〔注〕司主也僚官也少皞氏衰九黎亂德帝顓頊命重黎主天地也曰近羲近和〔注〕堯有羲和之官王莽時亦復立焉聖王之立重黎羲和考其所以重黎羲和耳非莽所立也孰重孰黎曰羲近重和近黎〔注〕羲主陽和主陰故云耳南正重司天北

正黎司地者音義南正重直龍切按史記自序云昔在顓頊命南正重以司天北正黎以司地即此文所本國語楚語作命南正重司天以屬神命火正黎司地以屬民史記歷書文同漢書司馬遷傳即採史記自序為之亦作火正歷書集解引應劭云黎陰官也火數二二地數也故火正司地以屬萬民漢書遷傳張晏注云南方陽也火水配也水為陰故命南正重司天火正黎兼地職歷書索隱云左傳重為句芒木正黎為祝融火正此言南者劉氏以為南字誤非也蓋重黎二人元是木火之官兼司天地職而天是陽南是陽位故木亦是陽所以木正為南正也而火是地正亦稱北正者火數二二地數地陰主北方故火正亦稱北正為此故也此諸說皆以火之與地義有相通故火正又為北正語近附會堯典孔疏引鄭荅趙商云先師以來皆云火掌為地按掌乃當字之誤地乃北字之誤當云黎為北正詩譜檜譜孔疏亦引鄭志荅趙商云火當為北則黎為北正也楚語韋注引唐尚書云火當為北北陰位也周禮則司徒掌土地人民也遷傳臣瓚注云重黎司天地之官也唐虞謂之羲和則司地者官曰北正古文作北正史記自序索隱引臣瓚說作古文作火字非也漢書律歷志臣瓚注云古文火字與北相似故遂誤耳此皆以國語及他書火正字為北正之誤今按堯典孔疏云左傳稱

重爲句芒黎爲祝融祝融火官可得稱爲火正句芒木官不應號爲南正且木不主天火不主地而外傳稱顓
頊命南正司天火正司地者蓋使木官兼掌天火官兼掌地南爲陽位故掌天謂之南正黎稱本官故掌地猶
爲火正其說最爲近理陳氏喬樅今文尚書經說考云以五行官有火正祝融則火官之號若天地之官據陰
陽之位對南正爲文則爲北正是黎一人居二官也朱氏芹十三經札記云蓋重以木正兼掌天南爲陽位故
謂之南正黎以火官兼掌地北爲陰位故謂之北正皆本孔義然則以本職言則曰火正以兼官言則曰北正
國語於重稱南正於黎稱火正乃是互文史記自序改火正爲北正則竝以兼官言與上句南正重一例遷傳
作火正者此孟堅用國語改史記非所據遷自序如此法言作北正則子雲所見遷自序正與今本史記同也
中論歷數篇採楚語爲文亦云命南正重司天以屬神北正黎司地以屬民梁氏玉繩史記志疑云今本國語
及經疏中所引皆作火正漢書遷傳同自史公有北正之文後儒如鄭康成韋昭臣瓚皆從之隋天文志同按
案不數注言及中論疏漏已甚其實史歷書序仍是火正顧師古司馬貞據鄭語與班固幽通賦作火正爲是
路史注亦以北黎爲妄此則不達古人文例是丹非素失之陋矣左傳昭公篇載晉蔡墨對魏獻子問五祀云

少皞氏有四叔曰重曰該曰脩曰熙實能金木及水使重爲句芒該爲蓐收脩及熙爲玄冥世不失職遂濟窮桑此其三祀也顓頊氏有子曰犂爲祝融共工氏有子曰句龍爲后土此其二祀也犂即黎也賈公彥周禮疏序引國語及堯典鄭注凡重黎之黎皆作犂明古字通用重黎之名異說甚多左傳孔疏云少皞氏有四叔四叔是少皞之子孫非一時也未知於少皞遠近也四叔出於少皞耳其使重爲句芒非少皞使之楚語云少皞氏之衰也九黎亂德民神雜糅不可方物顓頊受之乃命南正重司天以屬神火正黎司地以屬民是則重黎居官在高陽之世也又鄭語云黎爲高辛氏火正命之曰祝融則黎爲祝融又在高辛氏之世案世本及楚世家云高陽生稱稱生卷章卷章生黎據是世家作重黎如彼文黎是顓頊之曾孫也楚語云少皞之衰顓頊受之即命重黎似是即付之初不應即得命曾孫爲火正也少皞世代不知長短顓頊初已命黎至高辛又加命不應一人之身緜歷兩代世家云共工作亂帝嚳使黎世家作重黎下則誅之而不盡帝誅黎而以其弟吳回爲黎世家作爲重黎後後居火正爲祝融即如此言黎或是國名官號不是人之名字顓頊命黎高辛命黎未必共是一人傳言世不失職二者或是父子或是祖孫不可知也陶氏定山重黎解云左傳少皞氏之子重爲

句芒是重也顓頊氏之子曰黎爲祝融是黎也楚語曰少昊氏之衰九黎亂德云云左傳疏引之以南正爲木正明司天之重即句芒之重司地之黎即祝融之黎無二人也史記楚世家云高陽生稱稱生卷章卷章生重黎爲高辛火正鄭語黎爲高辛氏火正者此是重黎非黎也左傳云五官世不失職以濟窮桑明木火二正皆是世掌重黎既爲稱孫稱即顓頊子疑稱即是左傳之黎高辛時重黎能繼之故亦稱重黎如共工夷羿之類恐混爲一故加重字以別之與句芒之事無與也共工作亂高辛命重黎誅之而不盡乃誅重黎而以弟吳回爲火正爲重黎後是重黎無子以弟爲後也楚語三苗復九黎之德堯復育重黎之後使復典之至于夏商世守其官其在周程伯休父其後也當宣王時失其官而爲司馬氏其與史記自序所載並是兼重與黎二氏言之與高辛氏所誅之重黎無與也按此陶氏誤解說見後自史公自序承楚語重黎氏世掌天地之文不加脩削遂使黎與重黎瞭然莫辨束晳識其併兩爲一此也梁氏志疑云重與黎乃少皞顓頊之後世子孫當高陽時爲南正火正之官歷至高辛仍居其職而黎又當以火正兼司天地蓋重徒爲木正故耳按此亦臆測重本句芒世官不得云徒爲木正黎之兼司天地職以重失其職亦以重無後決非因其徒爲木正也其後遂以重黎

爲號不關少皞之重韋注重黎官名楚之先爲此二官
大紀云嚳使火正黎掌重職是以楚語云重黎氏世敘
天地鄭語云荆重黎之後大戴禮世本山海經皆云老
童即地史記之卷章生重黎史公本之作楚世家及自序
傳非誤也若以史爲誤論楚不應有二祖而序有司馬
氏之先豈有自誣其祖之理乎綜上諸說求之則有高
陽時之重黎有高辛時之重黎高陽時之重黎爲二人
之名左傳所謂少皞氏四叔之一之重及顓頊氏之子
犂即此文南正重司天北正黎司地者也高辛時之重
黎乃是一人之名卷章之子而顓頊之皆係以火正而
兼司天地故以一人而兼黎重黎之稱亦卑稱黎鄭語
所謂黎爲高辛氏火正者也此重黎既誅其弟吳回爲
之後世掌天地遂以重黎爲氏自是以降凡書傳所謂
重黎氏者皆即此吳回之子孫也楚世家云吳回生陸
終陸終生子六人六曰季連羋姓楚其後也史記自序
索隱云按彪之序及干寶皆云司馬氏黎之後是也又
楚世家索隱引劉氏云少昊氏之後曰重顓頊氏之後
曰重黎對彼重則單稱黎若自言當家則稱重黎故楚
及司馬氏皆重黎之後非關少昊之重由是言之堯之
所育夏商之世官楚之祖司馬氏之先皆此高辛以來
之重黎氏實即高陽時黎一人之後也然則併兩爲一
自高辛時已然

陶氏謂楚語堯復育重黎之後云云與

史記自序所載並是衆重與黎二氏言之與高辛氏所誅之重黎無與不知高辛氏所誅之重黎即是衆重與
黎二人之名以爲名其後因以爲氏正猶羲和本是二官而洪置羲和則爲一官之稱楚語云堯育重黎之後
及云重黎氏世敘天地肯指此併兩爲一之重黎氏非訓重氏與黎氏也惟其述重黎氏之沿革不及高辛時
事爲傳文之略然以他篇考之事可互證而明史公仍楚語爲文其義相同陶氏以爲不加修刪遂使黎與重
黎際然莫辨此讀史者辨之不精非史誤也今何僚也者與云昔之重黎當今之世何官也近羲近和者宋云
莽更名大司農曰羲和義與古殊矣楊故舉其本而議其殊按百官公卿表治粟內史秦官掌穀貨有兩丞景
帝後元年更名大農令武帝太初元年更名大司農屬官有太倉均輸平準都內籍田五令丞斡官鐵市兩長
丞又郡國諸倉農監都水六十五官長丞皆屬焉王莽改大司農曰羲和後更爲納言莽傳始建國元年更名
大司農曰羲和今考平帝紀元始元年二月置羲和官秩二千石劉歆傳哀帝崩王莽持政太后留歆爲右曹
太中大夫遷中壘校尉羲和京兆尹律歷志元始中王莽秉政徵天下通知鐘律者百餘人使羲和劉歆等典
領條奏又平帝紀元始五年羲和劉歆等四人使治明堂辟雍莽傳居攝三年九月莽母功顯君死意不在哀

令太后詔議其服少阿羲和劉歆與博士諸儒云云又始建國元年正月朔按金匱輔臣皆封拜以少阿羲和京兆尹紅休侯劉歆為國師嘉新公是元始以來即有羲和之官始終皆劉歆歆為之律曆志載劉歆鐘律書一曰備數二曰和聲三曰審度四曰嘉量五曰權衡數者一十百千萬也其法在算術宣于天下小學是則職在太史羲和掌之聲者宮商角徵羽也職在太樂太常掌之度者分寸尺丈引也職在內官廷尉掌之按內官長莽初屬少府中屬主爵後屬宗正不屬廷尉此云廷尉掌之蓋事關審度者則屬廷尉也量者龠合升斗斛也職在太倉大司農掌之衡權者衡平也權重也職在大行鴻臚掌之然則彼時之羲和爲太史之長若太常之於太樂大司農之於太倉大鴻臚之於大行班與九卿同而職治歷數者也至始建國元年更定百官乃改大司農曰羲和則與前此之羲和同名異實此羲和在天鳳中更名納言莽傳天鳳四年更授諸侯茅土於明堂各就厥國其侍于帝城者納言掌貨大夫予其祿又是歲復明六筦之令納言馮常諫莽大怒免常官是其證然地皇二年莽召問羣臣禽賊方略故左將軍公孫祿徵來與議祿曰羲和魯匡設六筦以窮工商宜誅以慰天下則又以納言爲羲和此或追論前事或祿應徵而至未知莽之號令變易故仍用舊官稱耳據以上諸文義

和乃一官之名不可析言今云近羲近和明羲和必是二官其掌各異莽制以太師太傅國師國將爲四輔而
莽傳云國將哀章頗不清莽爲選置和叔事在天鳳元年彼顏注云特爲置此官其後天鳳六年傳云太傅羲
叔士孫喜淸潔江湖之盜賊又地皇二年傳云遣太師羲仲景尚將兵擊靑徐國師和仲曹放擊句町是非時
又有羲仲羲叔和仲和叔之官分屬四輔當是天鳳元年同時竝置者羲和之更名納言亦當在是時蓋既於
四輔之下分置羲仲和仲等匹官則九鼎之中自不得更有兼羲和以爲名者也此四官各繫以四輔之稱者
猶大司馬司允大司徒司直大司空司若之比著其爲四輔之貳也此近羲近和卽指此二仲二叔而言非謂
元始以來掌太史之事者亦非謂始建國之大司農也羲近重和近黎者莽以四輔分主四方謂之嶽莽傳云
東嶽大師典致時雨南嶽太傅典致時奧西嶽國師典致時陽北嶽國將典致時寒又云東嶽太師保東方三
州一部二十五郡南嶽太傅保南方二州一部二十五郡西嶽國師保西方一州二部二十五郡北嶽國將保
北方二州一部二十五郡嶽卽堯典之岳陳氏今文經說考云說文岳古文嶽則尙書今文皆作嶽字是也堯
典鄭注云四岳四時之官主四岳之事始羲和之時主四岳者謂之四伯至其死分岳事置八伯皆王官周禮

疏序又云堯既分陰陽爲四時命羲仲和仲羲叔和叔等爲之官又主方岳之事是爲四岳聖賢羣輔錄注然
則四輔入爲王官出主方嶽皆依放堯典爲之元鳳以後盜賊逢起四方事多乃更置羲仲等官分掌方嶽故
景尙曹放等多出典兵事則其證羲和四官而云近重近黎者堯典孔疏云顓頊命掌天地惟重黎二人堯命
羲和則仲叔四人者以羲和二氏賢者既多且後代稍文故分掌其職事四人各職一時兼職方岳以有四岳
故用四人顓頊之命重黎惟司天地主岳與否不可得知設令亦主方岳蓋重黎二人分主東西也然則羲仲
羲叔分主東南皆南正重之事故云羲近重和仲和叔分主西北皆北正黎之事故云和近黎也按此章之旨
弘範以爲在譏莽之作僞下文譏僞者必假眞注云深矣揚子之談也王莽置羲和之官故寄微言以發重黎
之問而此句明言眞僞之分也恐訓李義精矣而猶有未盡蓋重黎之命見於呂刑訓之絕地天通外傳釋其
義則日民神異業不相侵瀆莽託符命以自立用人行政一切決之神怪所謂民神雜糅不可方物者雖九黎
三苗之亂猶不至此子雲深有慨其事故於莽設羲仲等四官而特著此問者以見意若曰今豈有南正重北
正黎其人者而亂置此羲和之官何耶其云孰重孰黎者所以譏羲和之名是而實非云羲近重和近黎者所

以著非之假真以隸爲也注司主也僚官也按詩羔裘邦之司直毛傳云司主也又板及爾同僚傳云僚官
也字亦作寮爾雅釋詁寮官也注少皞至地也按楚語云昭王問於觀射父曰周書所謂重黎寔使天地不
通者何也若無然民將能登天乎對曰非此之謂也古者民神不雜及少皞之衰也九黎亂德民神雜糅不可
方物顓頊受之乃命南正重司天以屬神命火正黎司地以屬民使復舊常無相侵瀆是謂絕地天通其後三
苗復九黎之德堯復育重黎之後不忘舊者使復典之以至于夏商故重黎氏世敘天地而別其分主者也章
注云少皞黃帝之子金天氏也九黎黎氏九人也少皞氏沒顓頊氏作受承也其後高辛氏之季年也三苗九
黎之後也高辛氏衰三苗爲亂行其凶德如九黎之爲也堯興而誅之育長也堯繼高辛氏繼育重黎之後使
復典天地之官羲氏和氏是也皞說文作皞從日皋聲今經傳此字皆從白亦通作昊五帝本紀索隱云孔安
國皇甫謐帝王代紀及孫氏注系本竝以少昊高陽高辛唐虞爲五帝綴衣孔疏引呂刑鄭注云九黎之君於
少昊氏衰而棄善道上效蚩尤重刑顓頊代少昊誅九黎分流其子孫爲居於西裔者三苗至高辛之衰又復
九黎之君惡堯興又誅之堯末又在朝舜時又竄之五帝本紀云帝顓頊高陽者黃帝之孫而昌意之子也索

隱引宋衷云顓頊名句高陽有天下號也 注堯有羲和之官王莽時亦復立焉按堯典乃命羲和又分命羲仲申命羲叔分命和仲申命和叔釋文引馬云羲氏掌天官和氏掌地官四子掌四時孔疏云馬融鄭玄皆以爲此命羲和者命以天地之官下云分命中命爲四時之職天地之與四時於周則冢宰司徒之屬六卿是也孫氏今古文注疏歷引月令史記天官書漢書成帝紀百官公卿表食貨志魏相傳論衡是應篇謂今文說以羲仲等四人即是羲和羲和於周爲太史之職不以爲六卿與馬鄭異今以莽時先後羲和之職證之淵如說良是元始中之羲和掌歷數之事純爲太史之職始建國之羲和爲六卿之一當周禮地官然以羲和爲一官不可謂爲兼冢宰司徒之事天鳳中之羲和則析爲四官爲四輔之貳分主方嶽然此四官設而羲和之官廢明四子即是羲和無六官之說蓋當時經義如此雖以國師之顚倒五經變亂家法亦未能盡易其說也 注考其所以重黎羲和耳按世德堂本考作者屬上句此形近而誤 注羲主陽和主陰按羲仲掌東方羲叔掌南方東南皆爲陽是羲主陽也和仲掌西方和叔掌北方西北皆爲陰是和主陰也

或問黃帝終始〔注〕世有黃帝之書論終始之運當孝文之

時三千五百歲天地一周也曰託也〔注〕假黃帝也昔者姒氏治水土而巫步多禹〔注〕姒氏禹也治水土涉山川病足故行跛也禹自聖人是以鬼神猛獸蜂蠆蛇虺莫之螫耳而俗巫多效禹步扁鵲盧人也而醫多盧〔注〕太山盧人夫欲讎僞者必假眞〔注〕讎類禹乎盧乎終始乎〔注〕言皆非也於是捨書而歎曰深矣楊子之談也王莽置羲和之官故上章寄微言以發重黎之問而此句明言眞僞之分也黃帝終始者封禪書云自齊威宣之時騶子之徒論著終始五德之運及秦帝而齊人奏之故始皇采用之集解引如淳云今其書有五德終始五德各以所勝爲行秦謂周爲火德滅火者水故自謂之水德孟荀列傳云騶衍乃深觀陰陽消息而作怪迂之變終始大聖之篇十餘萬言藝文志有鄒子終始五十六篇入陰陽家是終始者謂五德終始之說乃戰國時陰陽學者所創志又有公檮生終始十四

篇注云傳鄒奭始終書是二鄒同為此學錢氏大昭漢書辨疑以公檮生傳鄒奭始終書始終當作終始奭字亦誤作終始者是鄒衍非鄒奭別有鄒奭子十二篇非終始書不知終始乃學術之名非衍書專稱鄒奭子十二篇同入陰陽家則公檮所傳者何必非奭書又稱名小異無關閎旨奭書自名始終其義亦同不必為終始之誤此五德終始之說而謂之黃帝終始者孟荀傳述衍書大略云必先驗小物推而大之至於無垠先序今以上至黃帝學者所共術推而遠之至天地未生又三代世表云余讀諜記黃帝以來皆有年數稽其歷譜諜終始五德之傳古文咸不同乖異索隱云謂帝王更王以金木水火土之德傳次相承終而復始故云終始五德之傳也是為此術者因推論五德代興遂及帝王世次而上溯之於黃帝故有黃帝以來年數歷譜傳述者遂以此為黃帝之道志有黃帝泰素二十篇亦入陰陽家云六國時韓諸公子所作顏注引別錄云或言韓諸公孫之所作也言陰陽五行以為黃帝之道也故曰泰素史記歷書載武帝元封七年詔云蓋聞昔者黃帝合而不死名察度驗漢書律歷志作察發斂定清濁起五部建氣物分數集解引孟康云黃帝作歷歷終復始無竊已故曰不死歷律志孟康注不死下有名字則讀不死名句絕則又緣終始之義而演為黃帝不死之說其

後五德終始又變而爲五行吉凶之占傳者亦託之於黃帝以神其術藝文志五行家有黃帝陰陽者二十五卷黃帝諸子論陰陽二十五卷志云其法亦起五德終始推其極則無不至而小數家因此以爲吉凶而五行於世寖以相亂是也五行吉凶再變則爲讖緯之說三代世表後附褚先生語引黃帝終始傳曰漢興百有餘年有人不短不長出白燕之鄉持天下之政時有嬰兒主卻行車意指霍光輔昭帝則純屬宣帝閒讖緯學者所造爲王莽符命所從出非復戰國時五德終始之本義此閒黃帝終始蓋即指此與上文閒重黎下文閒趙世多神同爲一義皆以刺新室之假託神怪造作圖讖之事也姒氏治水土而巫步多禹者音義姒音似荀子非相云禹跳湯偏楊注引尸子云禹之勞十年不窺其家手不爪脛不生毛偏枯之病步不相過人曰禹步又帝王世紀云堯命禹以爲司空繼鯀治水乃勞身涉勤不重徑尺之璧而愛日之寸陰手足胼胝故世傳禹偏枯足不相過至今巫稱禹步是也扁鵲盧人也而醫多盧者音義扁鵲薄弦切史記扁鵲倉公傳云扁鵲者勃海郡鄭人也姓秦名越人正義引黃帝八十一難序云秦越人與軒轅時扁鵲相類仍號之爲扁鵲又家於盧國因命之曰盧醫也集解引徐廣云鄭當爲鄚鄚縣名今屬河閒索隱案勃海無鄭縣徐說是也按地理志鄚屬涿

郡應劭云音莫後漢屬河間說文鄚篆下段注云司馬以鄚系勃海者境相際也扁鵲漢以前人不當繫以漢
制耳今直隸河間府任丘縣北十三里有莫州城往來孔道也然則扁鵲本鄚人因後家於盧而謂之盧人也
淮南子齊俗訓注云扁鵲盧人姓秦名越人趙簡子時人解嘲李注引法言扁鵲盧人而善醫即此文之誤夫
欲讎僞者必假眞者司馬云不讎與售同是也詩谷風賈用不售鄭箋云如賣物之不售價不相當也張平子西
京賦薛注云售猶行也說文無售古止作讎漢食食貨志收不讎與欲得顏注云讎讀曰售言賈不售者官收
取之無而欲得者官出與之墨子貴義商人用一匹布不敢繼荀而讎焉畢氏沅注云讎即售字正文禹乎處
平終始平者與先知云龍平龍平同義言天下之作僞者肯此類也　注世有至周也按漢書律歷志元鳳三
年太史令張壽王言黃帝至元鳳三年六千餘歲丞相屬寶長安單安國安陵栢育治終始言黃帝以來三千
六百二十九歲不與壽王合昭帝元鳳三年癸卯上距文帝後七年甲申凡八十年又上距文帝前元年壬戌
凡百有二年若自黃帝至元鳳三年三千六百二十九歲則至文帝前元年爲三千五百二十八歲至後七年
爲三千五百五十歲此注云三千五百歲者舉成數言之也又按弘範解終始字極爲明凉乃宋吳非之宋云

注殊不明楊之旨大非矣學者宜自思之吳云或言黃帝三百歲或言升龍登仙帝王世紀史記皆有是言故問其終始則解終始爲本末此於舊注所本全不一考而惟望文生義乃以李爲不明楊旨眞謬妄之尤矣注姒氏禹也按史記夏本紀云禹於是遂即天子位南面朝天下國號曰夏后姓姒氏集解引禮緯云祖以吞薏苡生 注太山盧人按地理志泰山郡盧都尉治濟北王都也 今泰安府平陰縣地 注讎類按弘範以讎爲四儔之義故訓爲類說文讎猶膺也此本義又仇讎也此引伸之義爾雅釋詁仇匹也經傳通以儔爲之玉篇儔侶也 注捨書而歎按世德堂本捨作捻

或問渾天曰下閎營之鮮于妄人度之耿中丞象之幾乎幾乎莫之能違也〔注〕幾近也落下閎爲武帝經營之鮮于妄人又爲武帝算度之耿中丞名壽昌爲宣帝考象之言近近其理矣談天者無能違遠也請問蓋天〔注〕欲知蓋天圖也曰蓋哉蓋哉應難未幾也〔注〕再言蓋哉者

應難八事未有近其理者渾天者背義渾天胡昆切又胡本切續漢書天文志注引蔡邕表志云言天體者有三家一曰周髀二曰宣夜三曰渾天宣夜之學絕無師法周髀術數具存考驗天象多所違失故史官不用惟渾天者近得其情今史官所用候臺銅儀則其法也立八尺圓體之度而具天地之象以正黃道以察發斂以行日月以步五緯精微深妙萬世不易之道也書鈔一百四十九引張衡渾天儀云渾天如雞子天體圓如彈丸地如雞中黃孤居於天內天大而地小天表裏有水天之包地猶殼之裹黃天地各乘氣而立載水而浮周天三百六十五度四分度之一又中分之則一百八十二度八分之五覆地上一百八十二度八分之五繞地下故二十八宿半見半隱其兩端謂之南北極北極乃天之中也在正北出地上三十六度然則北極上規經七十二度常見不隱南極天之中也在正南入地三十六度南極下規七十二度常伏不見兩極相去一百八十二度半強天轉如車轂之運也周旋無端其形渾渾故曰渾天也開元占經一引王蕃渾天象說云渾象之法地當在天中其勢不便故反觀其形地爲外匡按渾象制作如地居上面下視天東西易位故云反觀其形地爲外匡於已解人按劉云自我觀他無異在內識狀殊體而合於理可謂奇巧古舊

渾象以二分爲一度凡周七尺三寸半分漢張衡更制以四分爲一度凡周一丈四尺六寸一分落下閎舜典
孔疏引法言落作洛華陽國志序志作洛下宏云文學聘士洛下宏字長公閎中人也按廣韻落字注云漢復
姓二氏漢有博士落姑仲異益部耆舊傳有閎中落下閎耆歷也則落下字以作落爲正也落下閎營之者歷
書云今上即位招致方士唐都分其天部而巴落下閎運算轉歷索隱引益部耆舊傳云閎字長公明曉天文
隱於落下武帝徵待詔太史於地中轉渾天改顓頊歷作太初歷拜侍中不受也律歷志云武帝元封七年議
造漢歷選治歷鄧平及長樂司馬可酒泉候宜君侍郎尊及與民閒治歷者凡二十餘人方士唐都巴郡落下
閎與焉顏注云姓落下名閎巴郡人也按地理志巴郡縣十一有閎中隋書天文志云古渾象以二分爲一度
周七尺三寸半分而莫知何代所造今案虞喜云落下閎爲武帝於地中轉渾天定時節作太初歷或其所製
也鮮于妄人度之者廣韻鮮字注云漢複姓鮮于氏律歷志云元鳳三年太史令張壽王上書言歷者天地之
大紀上帝所爲傳黃帝調律歷漢元年以來用之今陰陽不調宜更歷之過也按宜猶殆也見經傳釋詞詔下
主歷使者鮮于妄人詰問壽王不服妄人請與治歷大司農中丞麻光等二十餘人雜候日月晦朔弦望八節

二十四氣鈎校諸歷用狀奏可詔與丞相御史大將軍右將軍史各一人雜候上林淸臺課諸歷疏密凡十一家以元鳳三年十一月朔旦冬至盡五年十二月各有第壽王課疏遠是鮮于於昭帝之世為治歷之長主持更歷之事蓋自太初歷行用後至此二十餘年是非未定故設主歷使者司其考校主歷使者猶稻田使者河隄使者美俗使者行寃獄使者之比所謂因事置官已事卽罷無常員故不列百官表中也鮮于主持新歷故有算度渾天之事蓋渾天象之作落下發其端而鮮于更為之精密測算使無違失也耿中丞象之者宣帝紀五鳳四年大司農中丞耿壽昌奏設常平倉以給北邊省轉漕賜爵關內侯百官公卿表治粟內史武帝太初元年更名大司農有兩丞周氏壽昌漢書注校補云宣帝紀五鳳四年中丞耿壽昌食貨志中丞桑弘羊成帝紀永始二年中丞王閎律歷志中丞麻光是其丞亦稱中丞錢氏大昭辨疑云蕭如御史大夫有兩丞一日中丞矣耿職在大農而有為渾天象之事者食貨志云大司農中丞耿壽昌以善為算能商功利得幸於上然則耿長於算術或以大司農中丞而衆治歷如昭帝時麻光之事也象之謂鑄銅為儀也隋書天文志分儀象為二篇謂機衡為儀謂有機而無衡者為象以渾天儀為羲和舊器積代相傳謂之機衡而據虞喜說以渾天象

爲落下閎所製按舜典疏引法言此文釋之云閎與妄人武帝時人宣帝時司農中丞耿壽昌始鑄銅爲之象
史官施用焉盛氏百二尚書釋天云儀象二者皆爲治歷之首務但必有渾儀測知日月之躔度星辰之經緯
而後著之於象始與天體密合故欲製象必先製儀則洛下閎經營者宜爲儀耿中丞鑄者宜爲象鮮于量度
之者正測量星辰之經緯也然史傳無明文隋志據虞喜之言以渾象爲閎製不知渾天者儀象之統名司馬
溫公法言注謂耿中丞象之爲作渾天儀然先儒儀象又或統稱均難足據如盛觀則似以儀爲器而以象爲
圖與隋志所分又復乖異其實儀象古訓相通初無所別隋志所云羲和渾天儀相傳謂之機衡者後代久無
其器而前漢以來候臺所存周七尺三寸半分之渾象亦謂之渾儀此卽蔡志所謂立八尺圓體之度者以成
數言故云八尺耳蓋卽耿中丞所鑄而所謂落下閎營之者不過發意造端未必卽爲製器也若晉書天文志
云暨漢太初落下閎鮮于妄人耿壽昌等造員儀以考歷度則以此渾天象爲太初之世閎等三人同時造作
者然耿爲司農中丞在五鳳中明不與落下同時法言所謂營之度之象之者固有先後非一時之事也幾乎
幾乎莫之能違者音義幾乎音幾幾下同俗本作幾幾乎尙書舜典正義引揚子云幾乎幾乎司馬云宋吳本作

幾幾乎今崇文局本同宋書天文志引亦作幾幾乎按繫辭虞注云幾神妙也廣雅釋詁幾微也然則幾幾乎幾

乎者歎美渾天微妙之辭作幾幾乎說也莫之能違宋志引作莫之達亦非晉志引葛洪云諸論天者雖多然

精於陰陽者張平子陸公紀之徒咸以爲推步七曜之道度歷象昏明之證候校以四八之氣考以漏刻之分

占晷景之往來求形驗於事情莫密於渾象者也按御覽二引新論云通人揚子雲因衆儒之說天以天爲如

蓋轉常左旋日月星辰隨而東西乃圖書形體行度參以四時歷數昏明晝夜欲爲世人立紀律以垂法後嗣

余難之曰春秋晝夜欲等平旦日出子卯正東方暮日入于酉正酉方今以天下人占視之此乃人之卯酉非

天卯酉天之卯酉當北斗極北斗極天樞樞天軸也猶蓋有保斗矣蓋雖轉而保斗不移天亦轉周匝斗極常

在知爲天之中也仰視之又在北不正在人上而春秋分時日出入乃在斗南如蓋轉則北道近南道遠彼晝

夜刻漏之數何從等平子雲無以解也後與子雲奏事待報坐白虎殿廊廡下以寒故背日曝背有頃日光去

背不復曝焉因以示子雲曰天即蓋轉而日西行其光影當照此廊下而稍東耳不當拔出去拔出去無乃是

反應渾天家法焉子雲立壞其所作如新論所云則子雲初信蓋天後因君山說而更爲渾天之學考子雲之

作太玄潭思渾天事在作長楊賦以後此新論云云乃潭思渾天以前渾之天事蓋在初除爲郎時當元延二三年也又御覽二引新論云揚子雲好天文問之于黃門作渾天老工曰我少能作其事但隨尺寸法度殊不曉達其意然稍稍益愈到今七十乃甫適知已又老且死矣然則子雲之治渾天不惟博采通人雖至黃門老工亦與爲討論可以見其潭思之梗概矣請問蓋天治不本天字訣入注文今據鍾本訂正晉志云蔡邕所謂周髀者部蓋天之說也其言天似蓋笠地法覆槃天地各中高外下北極之下爲天地之中其地最高而滂沲四隤三光隱映以爲晝夜天中高於外衡冬至日之所在六萬里北極下地高於外衡下地亦六萬里外衡高於北極下地二萬里天地降高相從日去地恆八萬里日麗天而平轉分冬夏之間日前行道爲七衡六間每衡周經里數各依算術用句股重差推晷影極游以爲遠近之數皆得於表股者也故曰周髀又周髀家云天圓如張蓋地方如棊局天旁轉如推磨而左行日月右行隨天左轉故日月實東行而天牽之以西沒譬之於蟻行磨石之上磨左旋而蟻右去磨疾而蟻遲故不得不隨磨以左迴焉天形南高而北下日出高故見日入下故不見天之居如倚蓋故極在人北是其證也極在天之中而今在人北所以知天之形如倚蓋也朝出陽中暮入

陰中陰氣暗冥故沒不見也夏時陽氣多陰氣少陽氣光明與日同輝故日出卽見無蔽之者故夏日長也冬
天陰氣多陽氣少陰氣晦冥掩日之光雖出猶隱不見故冬日短也尙書釋天云六天沸臆而蓋天一家之說
復言人人殊其解周髀也日髀者股也周人志之故曰周髀又曰周經里數皆得於表股故曰周髀虞喜云地
體不動天周其上故日周髀其論覺夜也日地勢穹隆三光隱映以爲晝夜日出高故見日入下故不見又曰
日朝出陽中浴入陰中陰氣晦冥故沒入不見其論地體也既云地勢穹隆滂沲四隤地爲圓象明矣又云方
如綦局其言天體也既云中高四下形如覆盆王仲任又云天不正與地無異自餘矛盾此多也蓋哉蓋哉應
難未幾也御覽二又事類賦注一引作蓋哉蓋哉未幾也無應難字兪云應難二字衍文也此文本云蓋哉蓋
故未幾也李注再言蓋哉者應難以事未有近其理者是應難之文乃李氏解再言蓋哉之意猶言應之難也
正文卽涉注而衍耳按兪說非也應難之難不讀如字司馬云難乃旦反是也子雲有難蓋天八事見隋志及
開元占經其一云日之東行循黃道晝中規率牛距北極北百一十度東升距北極南七十度井百八十度周
三徑一二十八宿周天當五百四十度今三百六十度何也其二云春秋分之日正出在卯入在酉而晝漏五

十刻即天蓋轉夜當倍晝今夜亦五十刻何也其三曰日入而星見日出而不見卽斗下見日六月不見日六
月北斗亦當見六月不見六月今夜常見何也其四曰以蓋圖視天河起斗而東入狼弧閒曲如輪今視天河
直如繩何也其五曰周天二十八宿以蓋圖視天星見者當少不見者當多今見與不見等何出入無冬夏而
兩宿十四星當見不以日長短故見有多少何也其六曰天至高也地至卑也日託天而旋可謂至高矣縱人
目可奪水與景不可奪也今從高山之上設水平以望日則日出水平下影上行何也若天體常高地體常卑
日無出下之理於是蓋天無以對也其七曰視物近則大遠則小今日與北斗近我而小遠我而大何也其八
曰視蓋橑與車輻閒近杠轂卽密益遠益疏今北極為天杠轂二十八宿為天橑輻以星度度天南方次地星
閒當數倍今交密何也以上皆子雲難蓋天之說彼時蓋天家必有強辭奪理以應之者故曰應難未幾也渾
蓋二家古稱聚訟梁崔靈恩始為渾蓋合一之說見梁書本傳及南史儒林傳而其文不詳明李之藻著渾蓋
通憲圖說近梅氏文鼎歷學疑問補益推闡其義以為蓋天卽渾天也天體渾圓故惟渾天儀為能惟肖然欲
詳求其測算之事必寫寄於平面是為蓋天故渾天如塑象蓋天如繪象總一周天也總一周天之度也豈得

有二法哉然渾天之器渾圓其度均分其理易見而造之亦易蓋天寫渾度于平面則正視與斜望殊觀仰測
與其旁窺異法度有疏密形有垤坳非深思造微者不能明其理亦不能制其器不能盡其用是則蓋天之學原
即渾天而微有精粗難易無二法也夫蓋天理既精深傳者遂尠而或者不綜但泥倚蓋覆槃之詘妄擬蓋天
之形竟非渾體天有北極無南極倚地斜轉出沒水中而其周不合荒誕違理宜乎揚雄蔡邕譏之辭而闢之
矣漢承秦後書器散亡惟洛下閎爲渾天儀而他無考據然世猶存蓋天之名說者承訛遂分爲二而不知非
也參按推步之術今密而古疏蓋天之學當起於渾天以前其所觀綜不及渾天之精偶有荒誕違理之說亦
時世爲之不足爲怪梅氏必謂蓋天之法與渾天一致而理更精深以諸史所傳蓋天之說皆後人之承訛而
非本來如是言之淵近理而淵遠於事實不足近信也　注幾近至遠也按弘範訓遠爲遠故訓幾爲近遠近
對文然義實未安又按言近近北理矣世德堂本作言平近其理矣疑兩文皆誤當作言近近乎其理矣此釋幾
乎之義故云近乎其理以正文或作幾幾校書者遂改注爲近近而不知其不辭矣無能遠遠也世德堂本脫
遠字　難注應難八事按各本八皆作以曹侍讀元忠云當作應難入事宋書天文志或間蓋天於揚雄揚雄曰

蓋哉蓋哉難其八事爲蓋天之學者不能通也即應難八事未有近理之謂雄難蓋天八事以通渾天語詳隋書天文志軌在晉時必見爲蓋天學者荅難之語故以釋未幾也草書以八形近因而致誤今治平本仍之乃至不可解矣按曹說至綴令據訂正

或問趙世多神何也〔注〕如箴子之事非一故問之曰神怪

茫茫若存若亡聖人曼云〔注〕子不語怪力亂神趙世多神者趙謂秦也趙世家云趙氏之先與秦共祖至中衍爲帝大戊御其後世蜚廉有子二人而命其一曰惡來事紂爲周所殺其後爲秦惡來弟曰季勝其後爲趙季勝生孟增是爲宅皋狼皋狼生衡父衡父生造父造父幸於周繆王繆王賜造父以趙城由此爲趙氏秦本紀云惡來革者蜚廉子也有子曰女防女防生旁皋旁皋生太几太几生大駱大駱生非子以造父之寵皆蒙趙城姓趙氏秦始皇本紀云秦始皇帝者名爲政趙氏索隱云秦與趙同祖以趙城爲榮故姓趙氏曹子建求自試表絕纓盜馬之臣赦楚趙以濟其難李注云此秦而謂之趙者史記曰趙氏之先與秦共祖然則以其同祖故曰趙焉梁氏志疑云秦趙同祖後人或互稱故陸賈傳曰秦

任刑法不變卒滅趙氏漢書武五子傳曰趙氏無炊火
焉左思魏都賦曰二嬴之所曾聆三國志陳思王疏曰
絕纓盜馬之臣赦楚趙以濟其難楚世家及越絕書外
傳記地淮南子人閒泰族二訓稱始皇爲趙政南越傳
稱蒼梧王趙光爲秦王文選王融策秀才文云訪游禽
于絕澗作霸秦基按據梁氏歷引諸文秦趙互稱乃漢
魏以來常習法言每託秦刺莽此文變秦爲趙其義
亦同蓋以秦世之多神比新室之符命也秦世多神者
秦本紀云蜚廉爲紂石北方還爲壇霍太山而報得石
棺銘曰帝令處父不與殷亂賜爾石棺以華氏索隱云
處父蜚廉別號又云文公十九年得陳寶正義引晉太
康地志云秦文公時陳倉人獵得獸若彘不知名牽以
獻之逢二童子童子曰此名爲媦常在地中食死人腦
即欲殺之拍捶其首媦亦語曰二童子名陳寶得雄者
王得雌者霸陳倉人乃逐二童子化爲雉雌上陳倉北
坂爲石秦祠之封禪書云文公獲若石云于陳倉北阪
城祠之又封禪書云秦文公出獵獲黑龍此其水德之
瑞又封禪書云秦繆公立病臥五日不寤寤乃言夢見
上帝上帝命繆公平晉亂史書而記藏之府而後世皆
曰秦繆公上天張平子西京賦云昔者大帝說秦繆公
而覲之饗以鈞天廣樂帝有醉焉乃爲金策錫用此土
而翦諸鶉首李注引列仙傳讚云秦繆公受金策祚世

之業又封禪書云櫟陽雨金秦獻公自以爲得金瑞故作畦畤櫟陽而祀白帝按石柏金策黑能寶雉正丹石鐵契文馬石龜之比趙世多神意卽指此神怪茫茫若存若亡聖人曼云者左太沖魏都賦茫茫終古李注云茫茫遠貌也茫亡讀語吳越春秋夫差內傳云上天蒼蒼若存若亡小衛雅廣詁曼無也宋氏訓纂云俗通作漫敘云此剌非之以符命自立是也　注如簡子之事非一按弘範不以趙爲秦故以簡子事爲證趙世家云趙簡子疾五日不知人大夫皆懼醫扁鵲視之出董安于問扁鵲曰血脉治也而何怪在昔秦繆公嘗如此七日而寤今主君之疾與之同不出三日疾必閒閒必有言也居二日半簡子寤語大夫曰我之帝所甚樂與百神游於鈞天廣樂九奏萬舞不類三代之樂其聲動人心有一熊來欲援我帝命我射之中熊熊死又有一羆來我又射之中羆羆死帝甚喜賜我二笥皆有副吾見兒在帝側帝屬我一翟犬曰及而子之壯也以賜之帝告我晉國且世衰七世而亡嬴姓將大敗周人范魁之西而亦不能有也余今思虞舜之勳適余將以其胄女孟姚配而七世之孫董安于受言而書藏之此簡子夢之帝所之事也又云他日簡子出有人當道辟之不出簡子召之曰譆吾有所見子晣也當道者曰主君之疾臣在帝側簡子曰然有之子之見我我何爲當道者曰

晉國且有大難主君首之帝令主君滅二卿夫熊與羆帝令主君射熊與羆皆死簡子曰是且何也當道者曰主君之子將克二國於翟皆子姓也簡子曰吾見兒在皆其祖也簡子曰帝賜我二笥皆有副何也當道者曰以賜翟犬當道者曰兒主君之子也翟犬者代之先也帝側帝屬我一翟犬曰及而子之長以賜之夫兒何謂并二國於翟簡子問其姓而延之以官當道者曰臣野主君之子且必有代及主君之後嗣且有革政而胡服帝命之事也云云如此者非一書者趙世家云知伯攻趙人致帝命耳遂不見簡子書藏之府此又簡子遇神人致帶以上可見自帶以下不可見與原過竹二節莫通曰趙襄子懼乃奔保晉陽原過從後至於王澤見三人自親自剖竹有朱書曰趙毋邮余霍泰山之陽侯天使也為我以是遺趙毋邮原過既至以告襄子襄子齊三日女林胡之地至于後世且有伉王赤黑龍面而鳥噣鬢三月丙戌余將使女反滅知氏女亦立我百邑余將賜于休溷諸貉南伐晉別北滅黑姑襄子再拜受三神之麋髭頫大膺大胷脩下而馮句左衽界乘奄有河宗至琴而歌詩曰美人熒熒兮顏若苕之榮命乎命乎曾無命又云武靈王十六年王遊大陵它日王夢見處女鼓夫人而內其女娃嬴孟姚也索隱云孟姚吳廣女舜之我嬴異日王飲酒樂數言所夢想見其狀吳廣聞之因

後故上文云余思虞舜之勳故命共胄女孟姚以配而七代之孫是也此皆簡子以後之事協於簡子之夢者也注子不語怪力亂神按論語文彼王肅注云怪怪異也神謂鬼神之事也或無益於教化也或所不忍言也世德堂本作子不語怪之訓

或問子胥種蠡孰賢曰胥也俾吳作亂破楚入郢〔注〕郢楚都也鞭尸〔注〕掘平王墓而鞭其尸藉館〔注〕君舍君之室大夫舍大夫之室皆不由德〔注〕報父兄之恥於斯則無禮謀越諫齊不式〔注〕式用不能去〔注〕三諫不從於禮可去卒眼之〔注〕夫差伐越越棲會稽請委國爲臣子胥諫曰吳不取越越必取吳又曰有吳無越有越無吳不改是矣吳將伐齊又諫曰兵疲於外越必襲吳不聽遂伐齊反役夫差殺之將死曰吳其亡矣乎以吾眼置吳東

門以觀越之滅吳種蠡不彊諫而山棲俾其君詘社稷之靈而童僕又終斃吳賢皆不足卲也[注]卲美至蠡策種而遁肥矣哉[注]美蠡功成身退於此一舉最爲善

子胥者史記伍子胥列傳云伍子胥者楚人也名員按亦作申胥國語吳語韋注云申胥楚大夫伍奢之子子胥也名員魯昭二十年奢誅于楚員奔吳吳子與之申地故曰申胥汪氏遠孫國語發正云申是楚地伍氏之先蓋嘗食采于申故一氏申也種者呂氏春秋當染高注云大夫種姓文氏字禽楚之郢人又韓師注云楚郢人畢氏沅校謂皆誤當作楚之郢人引錢啓事說太平寰宇記文種楚南郢人此必本於高氏注吳胡部郎玉縉云陸士衡豪士賦序李注引吳越春秋云文種者本楚南郢人也當爲寰宇記所本種爲郢人無疑蠡者當染高注又云范蠡楚三戶人也字少伯閒執賢者越絕書紀策考引子貢云胥執忠信死貴於生蠡審凶吉去而有名種留封侯不知令終二賢比德種獨不榮越語云范蠡曰四封之內百姓之事蠡不如種也四封之外敵國之制立斷之事種亦不如蠡也是三子功業相似而志趣不同材能亦異故欲論其優劣也胥也俾吳作亂者

左傳昭公篇云二十年員如吳言伐楚之利於州于公子光曰是宗為戮而欲反其讎不可從也員曰彼將有他志余姑為之求士而鄙以待之乃見鱄設諸焉而耕於鄙杜注云州于吳子僚光吳公子闔廬也鱄設諸勇士子胥傳云伍子胥知公子光有內志欲殺王而自立未可說以外事乃進專諸於公子光退而耕於野五年而楚平王卒吳王僚因楚喪使二公子將兵往襲楚楚國內空而公子光乃令專諸襲刺吳王僚而自立昭二十七年是謂吳王闔廬闔廬既立得志乃召伍員以為行人而與謀國事是也破楚入郢鞭尸藉館者左傳定公篇四年冬蔡侯吳子唐侯伐楚十一月庚午二師陳于柏舉闔廬之弟夫槩王以其屬五千人先擊子常之卒子常卒之奔楚師亂吳師大敗之吳從楚師五戰及郢庚辰吳入郢子胥傳云楚昭王出奔吳王入郢伍子胥求昭王既不得乃掘楚平王墓出其尸鞭之三百然後已吳太伯世家亦云子胥鞭平王之尸以報父讎索隱云左氏無此事按越絕書荊平王內傳云子胥將卒六千操鞭箠笞平王之墓而數之曰昔者吾先人無罪而子殺之今此報子也呂氏春秋首時亦云鞭荊平之墳三百惟言鞭墓不言鞭尸理較可信史記云云疑傳述之過若公羊傳定公篇徐疏引春秋說乃云鞭平王之尸血流至踝吳越春秋闔閭內傳又云掘平王之墓出

其尸鞭之三百左足踐腹右手抉其目誚之曰誰使汝用讒諛之口殺我父兄豈不冤哉則更變本加厲之辭不足詔信矣晉義藉館慈夜切小爾雅廣言藉借也左傳云以班處宮卿闔閭內傳云乃令闔閭妻昭王夫人伍胥孫武白嚭亦妻子常司馬成之妻以辱楚之君臣也謀越諫齊者左傳哀公篇元年冬吳王夫差敗越于夫椒遂入越越子以其甲楯五千保于會稽使大夫種因吳大宰嚭以行成吳子將許之伍員曰不可臣聞之樹德莫如滋去疾莫如盡句踐能親而務施施不失人親不棄勞與我同壤而世為仇讎於是乎克而弗取又將存之違天而長寇讎後雖悔之不可食已弗聽三月越及吳平又十一年吳將伐齊越子率其衆以朝焉王及列士皆有餽賂吳人皆喜唯子胥懼曰是豢吳也夫諫曰越在我心腹之疾也壤地同而有欲於我夫其柔服求濟其欲也不如早從事焉得志於齊猶獲石田也無所用之越不為沼吳其泯矣弗聽按哀公十一年吳伐齊之前吳世家倘有吳王夫差七年聞齊景公死而大臣爭寵新君弱乃興師北伐齊子胥諫之文彼索隱云此之七年魯哀公六年也左氏此年無伐齊事子胥傳文同吳世家然則胥之諫伐齊先後二次也卒服之者國語吳語云吳王還自伐齊按哀十一年艾陵之役乃訊申胥申胥釋劍而對曰昔吾先王世有輔弼之臣

以能遂疑計惡令王播棄黎老而孩童焉比謀夫天之所乘必驟近其小喜而遠其大憂王若不得志於齊而以覺寤王心吳國猶世今王無以取之而天祿亟至是吳命之短也員不忍稱疾辟易以見王之親為越之禽也員請先死將死曰縣吾目於東門以見越之入吳國之亡也胥傳云太宰嚭既與子胥有隙因讒曰子胥為人剛暴少恩猜賊其怨望恐為禍深也願王早圖之吳王乃使使賜子胥屬鏤之劍曰子以此死伍子胥仰天歎曰嗟乎讒臣嚭為亂矣王乃反誅我乃告其舍人曰必樹吾墓上以梓令可以為器而抉吾眼縣吳東門之上以觀越寇之入滅吳也眼之字用此訓死而猶欲觀見吳亡以為快也種蠡不彊諫而山棲者越語云越王句踐即位三年韋注云魯哀之元年而欲伐吳范蠡進諫曰夫國家之事有持盈有定傾有節事持盈者與天定傾者與人節事者與地天道盈而不溢盛而不驕務而不矜其功夫聖人隨時以行是謂守時天時不作弗為人客人事不起弗為之始今君王未盈而溢未盛而驕不務而矜其功天時不作而先為人客人事不起而創為之始此逆於天而不利於人王若行之將妨於國家靡王躬身王弗聽范蠡進諫曰夫勇者逆德也兵者凶器也爭者事之末也陰謀逆德好用凶器始於人者人之所卒也淫佚之事上帝之禁也先行此者不利

王曰無是貳言也吾已斷之矣果興師而伐吳戰於五湖不勝棲於會稽又越語云越王句踐棲於會稽之上

韋注云山處曰棲會稽山名在今山陰南七里吳敗越於夫椒遂入越越子保於會稽在魯哀元年越世家索

隱云保山曰棲猶鳥棲於木以避害也故六韜曰軍處山之高者則曰棲越絕書記地傳云會稽山上城者句

踐與吳戰大敗棲其中吳云言蠡初諫不從二臣盡強諫而免此敗司馬云賞其不彊諫於未敗至使句踐棲

於會稽是也俾其君誳社稷之靈而童僕者越語云越王句踐棲於會稽王召范蠡而問焉范蠡對曰卑辭尊

禮玩好女樂尊之以名如此不已又身與之市王曰諾乃令大夫種行成於吳請委管籥屬國家以身隨之君

王制之吳人許諾王令大夫種守於國與范蠡入宦於吳韋注云宦為臣隸也吳越春秋句踐入臣外傳云越

句踐五年哀公三年五月入吳見夫差稽首再拜稱臣曰東海賤臣句踐上愧皇天下負后土不裁功力污辱

王之軍士抵罪邊境大王赦其深辜裁加役臣使執箕箒誠蒙厚恩得保須臾之命不勝仰感俯愧夫差遂不

誅越王令駕車養馬祕於宮室之中越王服犢鼻著樵頭夫人衣無緣之裳施左關之襦夫斫剉養馬妻給水

除糞灑掃三年不慍怒面無恨色是其事也又終獘吳者說文獘頓仆也重文斃俗字作獘越語云吳王夫差

起師伐越越王句踐起師逆之江按此當爲夫差十二年伐齊以前之事韋以爲即夫椒之役誤也大夫種乃獻謀曰夫吳之與越唯天所授王其無庸戰王不如設我約辭行成以喜其民以廣侈吳王之心吾以卜之於天天若棄吳必許吾成而不吾足也按詳不以得越爲饜足韋云言越不足畏失之將必寬然有伯諸侯之心焉既罷獘其民而天奪之食安受其燼乃無有命矣越王許諾乃命諸稽郢行成於吳吳王夫差乃告諸大夫曰孤將有大志於齊吾將許越成而無拂吾慮申胥諫曰不可許也夫越非實忠心好吳也又非懾畏吾甲兵之彊也大夫種勇而善謀將還玩吳國於股掌之上以得其志也夫固知君王之蓋威以好勝也故婉約其辭以從逸王志使淫樂於諸夏之國以自傷也使吾甲兵頓獘民人離落而日以憔悴然後安受吾燼是吳之獘種之謀也越語又云王遂興師伐吳至於五湖吳人聞之出挑戰一日五反王弗與戰居軍三年吳師自潰韋云魯哀二十年冬十一月越圍吳二十二年冬十一月丁卯滅吳王帥其賢良與其重祿以上姑蘇使王孫雄行成於越王弗忍欲許之范蠡進諫曰臣聞之聖人之功時爲之庸得時弗成天有還形天節不遠五年復反小凶則近大凶則遠先人有言曰伐柯者其則不遠今君王不斷其忘會稽之事乎王曰諾不許使者往而復

來辭兪卑禮兪尊王又欲許之范蠡進諫曰孰使我蚤朝而晏罷者非吳乎與我爭三江五湖之利者非吳邪十年謀之一朝而棄之其可乎王姑勿許其事易冀已王曰吾欲勿許而難對其使者子其對之范蠡乃左提鼓右援枹以應使者曰昔者上天降禍於越委制於吳而吳不受今將反此義以報此禍吾王敢無聽天之命而聽君王之命乎王孫雄曰子范子先人有言曰無助天爲虐助天爲虐者不祥今吾稻蟹不遺種子將助天爲虐不忌其不祥乎范蠡曰王孫子昔吾先君固周室之不成子也故濱於東海之陂黿鼉魚鼈之與處而鼃黽之與同陼余雖靦然而人面哉吾猶禽獸也又安知是諓諓者乎王孫雄曰子范子將助天爲虐助天爲虐不祥雄請反辭於王范蠡曰君王已委制於執事之人矣子往矣無使執事之人得罪於子使者辭反范蠡不報於王擊鼓興師以隨使者至於姑蘇之宮不傷越民遂滅吳是吳之獎蠡成之也賢皆不足卲也者治平本作卲世德堂本同錢本作卲今從之胥助光弑僚是不仁也報仇過當是無禮也諫不用而不去是不智也死而疾視吳亡是不忠也此背之賢不足美也種蠡知伐吳之不利不力阻而致敗是無斷也使句踐臣隸於吳是無恥也以陰謀亡吳是不義也此種蠡之賢之不足美也至蠡策種而遁肥矣哉者皆義策種絕句種章用

切按當於通字絕句越語云反至五湖范蠡辭於王曰君王勉之臣不復入於越國矣王曰不穀疑子之所謂者何也范蠡對曰臣聞之爲人臣者君憂臣勞君辱臣死昔者君王辱於會稽臣所以不死者爲此事也人事已濟矣蠡請從會稽之罰王曰所不掩子之惡揚子之美者使其身無終沒於越國子聽吾言與子分國不聽吾言身死妻子爲戮范蠡對曰臣聞命矣君行制臣行意遂乘輕舟以浮於五湖越世家云范蠡遂去自齊遺大夫種書曰蜚鳥盡良弓藏狡兎死走狗烹越王爲人長頸鳥喙可與共患難不可與共樂子何不去種見書稱病不朝人或讒種作亂越王乃賜種劍曰子教寡人伐吳七術寡人用其三而敗吳其四在子子爲我從先王試之種遂自殺司馬云策謂譬之使去賢此一節策按策猶書也策種謂爲書遺種易遯上九肥遯无不利釋文云遯字又作遁同隱退也又引子夏傳云肥饒裕孔疏云遯之最優故曰肥遯按此作遁若子夏所據易如此

注郢楚都也按楚世家云文王熊貲立始都郢正義引括地志云紀南故城在荊州江陵縣北五十里杜預云國都於郢今南郡江陵縣北紀南城是括地志又云至不王更城郢在江陵縣東北六里故郢城是也說文郢故楚都在南郡江陵北十里段注云今湖北荊州府治江陵縣府治即故江陵城府東北三里有故郢

城桂氏馥義證引王觀國云史記周成王封熊繹於荆蠻爲楚子居丹陽楚文王自丹陽徙郢楚頃襄王自郢
徙陳楚考烈王自陳徙壽春命曰郢觀國案前漢地理志曰江陵故楚郢都楚既屢徙至壽春則去郢遠矣地
既非郢而猶名曰郢者名貴其所自出也　注掘平王墓而鞭其尸按世德堂本無此注　注君舍君之室大
夫舍大夫之室按公羊傳定公篇文彼解詁云舍其室因其婦人爲妻　注式用按爾雅釋言文　注三諫不
從於禮可去按曲禮云爲人臣者不顯諫三諫不從則逃之卽此注所本　注吳其亡矣乎按世德堂本無乎
字　注吳不取越越必取吳按呂氏春秋長攻云越國大饑越王乃使人請食於吳吳王將與之伍子胥進諫
日不可與也夫吳之與越接土鄰境道易人通仇讎敵戰之國也非吳喪越越必喪吳　注有吳無越有越無
吳不改是矣按越語載子胥之言也彼韋注云言勢不兩立滅之之計不可改易也　注卲美按小爾雅廣言
文說文卲高也高美義同　注美蠱功成身退按老子云功成名遂身退天之道

或問陳勝吳廣曰亂〔注〕此暴亂之人也曰不若是則秦不
亡曰亡秦乎恐秦未亡而先亡矣〔注〕夫有干越之鄙者

匣而藏之不敢用是實之至也況乃輕用其身而要乎

非命之運不足爲禍先適足以爲禍始陳勝吳廣者史記陳涉世家云陳勝者陽城人也字涉吳廣者陽夏人也字叔二世元年七月發閭左適同謫戍漁陽九百人屯大澤鄉陳勝吳廣皆次當行爲屯長會天大雨道不通度已失期失期法皆斬陳勝吳廣乃謀舉大計廣殺尉陳勝佐之并殺兩尉乃詐稱公子扶蘇項燕祖右稱大楚陳勝自立爲將軍吳廣爲都尉攻大澤鄉行收兵北至陳車六七百乘騎千餘卒數萬人乃入據陳數日陳涉乃立爲王號爲張楚以吳叔爲假王監諸將以西擊滎陽吳廣圍滎陽弗能下陳王徵國之豪傑與計周文嘗事春申君自言習兵陳王與之將軍印西擊秦行收兵至關車千乘卒數十萬至戲軍焉秦令少府章邯擊楚大軍盡敗之周文敗走出關止次曹陽二三月章邯追敗之復走次澠池十餘日章邯擊大破之周文自剄軍遂不戰將軍田臧等相與謀曰周章謂周文軍已破矣秦兵旦暮至我圍滎陽城弗能下秦軍至必大敗不如少遺兵足以守滎陽悉精兵迎秦軍今假王驕不知兵權不可與計非誅之事恐敗因相與矯王令以誅吳叔獻其首於陳王陳王之使使賜田臧楚令尹印使爲上將田臧乃使諸

將李歸等守滎陽城自以精兵西迎秦軍於敖倉與戰
田臧死軍破章邯進兵擊李歸等破之章邯又進兵擊
陳西張賀軍陳王出臨戰軍破臘月陳王之汝陰還至
下城父其御莊賈殺以降秦陳勝葬碭謚曰隱王陳王
故涓人將軍呂臣為倉頭軍起新陽攻陳下之殺莊賈
復以陳為楚陳勝王凡六月也問陳勝吳廣曰亂者司
馬云言非有高才遠略但首亂之人耳不若是則秦不
亡者世家云陳勝雖已死其所置遣侯王將相竟亡秦
由涉首事也恐秦未亡而先亡矣者吳云言為權首者
先亡也范曄曰夫為權首鮮或不及陳項且猶未與況
庸庸者乎按恐者疑辭陳勝吳廣之先秦而亡乃已著
之史事何所用其疑辭此蓋指當時郡縣起為盜賊者
而言也莽傳五原代郡起為盜賊數千人為群轉入旁
郡莽遣捕盜將軍孔仁將兵與郡縣合擊歲餘迺定此
天鳳二年事又臨淮瓜田儀等為盜賊依阻會稽長州
琅邪女子呂母亦起遂攻海曲縣殺其宰引兵入海其
衆浸多後皆萬數此天鳳四年事是時天下囂然勢已
無異秦末子嬰蓋知此莽之必敗而惜首事者之徒為務
廣恨已之不得復見太平故云恐秦未亡而先亡秦亦
謂莽也　注夫有王王也按莊子刻意文彼釋文引司
馬云干吳也吳越出善劍也又引李云干谿越山出名
劍案吳有谿名干谿越有山名若耶並出善鐵鑄為名

剣也匣莊子作柙又按寶之至也錢本作寶之之至也注不足爲福先適足爲禍始按莊子刻意云不爲福先不爲禍始弘範援以解此非子雲本旨也

或問六國竝其已久矣一病一瘳迄始皇三載而咸〔注〕皆屬秦也時激地保人事乎曰具請問事曰孝公以下彊兵力農以蠶食六國事也〔注〕是人事也保〔注〕問保何等曰東溝大河南阻高山西采雍梁北鹵涇垠便則申否則蟠保也〔注〕采食稅也涇涇水也激〔注〕問激者何曰始皇方斧將相方刀六國方木將相方肉激也〔注〕方比六國

竝其已久矣者六國表索隱云六國乃韓魏趙楚燕齊并秦凡七國號曰七雄按表周威烈王二十三年魏韓趙始列爲諸侯安王十六年田常曾孫田和始列爲諸侯二十三年田氏遂并齊而有之太公望之後絕祀二十六年魏韓趙滅晉絕無後秦始皇二十六年初并天下立爲皇帝自威烈王二十三年戊寅至始皇二十六

年庚辰凡一百八十三年一病一瘳者一猶或也樂記云一動一靜者天地之間也左傳昭公篇云疆場之邑一彼一此何常之有又云一臧一否其誰能常之穀梁傳莊公篇云一有一亡曰有爾雅釋地云泉一見一否為讖文例與此相同經傳釋詞云諸一字竝與或同義是也說文瘳疾瘉也此謂六國竝立更盛迭衰如人之有時而病有時而瘉也迄始皇三載而咸者吳云按始皇卽位以歲在乙卯為元年至二十六年始幷天下乃稱皇帝今言始皇三載而咸者蓋言稱皇帝後三年東行郡縣上鄒嶧山刻石頌秦功德封泰山禪梁父而天下咸一也司馬云按始皇十七年始滅韓至二十六年滅齊天下為一今云三載閱僉云始皇二十六年始幷天下稱皇帝而此言三載於義可疑今按重黎一篇多楊子之微言李注上文黃帝終始章曰深矣楊子之談也王莽置羲和之官故上章寄微言以發重黎之問而此句明言眞僞之分也然則楊子之文問有深意矣夫始皇以二十六年幷天下當時無不知之乃云始皇三載者故為悠謬之詞以寓意也按漢書元始五年平帝崩莽稱攝皇帝改明年為居攝元年至居攝三年十一月戊辰卽眞天子位以十二月癸酉朔為始建國元年然則所謂始皇三載者其文則指始皇其意則在新莽以居攝三年當始皇之二十六年使其文若謬誤者而

其旨微其辭曲矣榮按法言借論古以寓刺時其文固多隱約然如曲圜此解訓以居攝三年當始皇二十六年故曰始皇三載則似過於穿鑿疑三載乃三十載之誤舉成數言故曰三十載傳寫脫十遂爲三載耳咸猶兼也詩閟功敦商之旅克咸厥功鄭箋云咸同也廣雅釋詁兼同也咸兼俱訓同故兼亦可訓之咸迄始皇而咸猶寡見云至於秦兼也溫公云天下爲一解咸爲一一亦同也時微地保人事乎者司馬云微當作微古堯切微其可取之時按說文徼幸也桂氏義證云幸也者檀弓幸而至於且注云幸覬也玉篇徼行險也經典借徼字中庸小人行險以徼幸漢書高帝紀願大王以幸大下晉灼曰臣民被其德以爲徼幸也又或作徼一切經音義入儌冀句冀幸也王氏句讀云玉篇儌行險也與許君此說皆用中庸小人行險以徼幸也中庸古本蓋作儌儌幸是連語兩字同義激卽儌之假古感激字或以儌爲之童子逢盛碑感儌三成是也故儌幸字亦以激爲之因經典多借徼爲儌故溫公云當作徼也幸之本義爲吉而免凶活用之則以爲覬冀得吉之義儌義亦然凡云徼福及云徼天之衷者皆儌之活用此云時激則用儌之本義猶云天幸也左傳僖公篇今號爲不道保於逆旅孔疏云保者固守之語國策魏策魏武俟稱曰河山之險不亦信固乎吳起對曰河山之險信

不足保也明保固互用周禮大司馬職注云固險可依以固者也然則地保猶云地險也孝公以下彊兵力農
者史記秦本紀秦獻公二十四年獻公卒子孝公立索隱云名渠梁按六國表秦獻公二十四年卽孝公元年
當周顯王八年庚申也彊兵治平本作強今依錢本備子議兵云秦人其生民也陿阸其使民也酷烈劫之以
埶隱之以阸忸之以慶賞鰌之以刑罰使天下之民所以要利於上者非鬭無由也阸而用之得而後功之功
賞相長也五甲首而隸五家是最爲眾彊長久多地以正故四世有勝非幸也數也楊注云四世孝公惠王武
王昭王也是其彊兵之事也秦本紀云孝公十二年爲田開阡陌又商君傳云定變法之令令大小僇力本業
耕織致粟帛多者復其身事末利及怠而貧者舉以爲收孥漢書地理志云孝公用商君制轅田開阡陌東雄
諸侯張晏云周制三年一易以同美惡商鞅始割列田地開立阡陌令民各有常制孟康云三年爰土易居古
制也末世浸廢商鞅相秦復立爰田上田不易中田一易下田再易爰自在其田不復易居也食貨志云自爰
其處而已是也轅爰同顏云南北曰阡東西曰伯皆謂開田之疆畝也是其力農之事也史記秦楚之際月表
云秦起襄公章於文繆獻孝之後稍以蠶食六國按六國表秦孝公八年與魏戰元里取少梁十年伐安邑降

之十一年圍固陽降之惠文王三年拔韓宜陽六年魏以陰晉爲和命曰寧秦八年魏入少梁河西地于秦九年度河取汾陰皮氏圍焦降之十年圍蒲陽降之魏納上郡又後九年取趙中都西陽表西陽下有安邑字今據本紀武王四年拔宜陽城涉河城武遂昭王十六年拔韓宛十七年魏入河東四百里又韓與秦武遂地方二百里十八年擊魏至軹取城大小六十一十九年拔趙桂陽二十年拔魏新垣曲陽之城二十一年魏納安邑及河內二十二年拔齊列城九二十四年拔魏安城二十六年拔趙石城二十八年拔楚鄢西陵二十九年擊楚拔郢更東至竟陵三十年拔楚巫黔中三十一年拔魏兩城三十二年拔魏兩城魏與秦溫以和三十三年拔魏四城三十四年魏與秦南陽以和三十七年拔趙閼與又擊齊剛壽三十九年拔魏懷四十一年拔魏廩丘四十二年拔趙三城四十三年拔韓陘城汾旁四十四年攻韓取南陽本紀作南郡又擊韓太行四十五年攻韓取十城又取楚州五十年拔魏新中五十一年擊韓陽城莊襄王元年拔韓成皋滎陽二年擊趙榆次新城狼孟得三十七城三年拔韓上黨始皇元年拔趙晉陽三年擊韓取十三城五年取魏酸棗二十城七年拔魏汲九年拔魏垣蒲陽衍十一年拔趙閼與鄴取九城十三年拔趙平陽十四年拔趙宜安十五年拔趙狼

孟鄗吾十六年受韓南陽地十七年得韓王安盡取其地十九年拔趙虜王遷公子嘉自立爲代王二十一年大破楚取十城拔燕薊二十二年擊魏得其王假盡取其地二十四年破楚虜其王負芻二十五年擊燕虜王喜又擊代虜王嘉二十六年擊齊虜王建是孝公以下置食六國之事也東滯大河者禹貢云黑水西河維雍州孔疏云計雍州之境被荒服之外東不越河而西踰黑水王肅云西據黑水東距西河所言得其實也河在雍州之東而謂之西河者龍門之河在冀州西界故謂之西河之秦本紀云孝公元年令曰昔我穆公自岐雍閒修德行武東平晉亂以河爲界西霸戎翟廣地千里天子致伯諸侯畢賀爲後世開業甚光美會往者厲躁簡公出子之不寧國家內憂未遑外事三晉攻奪我先君河西地諸侯卑秦醜莫大焉是穆公之時秦已有河西地東境至河與晉夾河爲界後晉復奪河西至三家建國河西爲魏地故秦本紀正義云魏西界與秦相接南自華州鄭縣西北過渭水濱洛東岸向北有上郡鄜州之地皆築長城以界秦境此孝公之初秦東境以魏長城爲界其長城以東皆爲魏地自孝公八年取少梁惠文王六年魏以陰晉爲和八年魏入少梁河西地於秦十年魏納上郡於是魏河西之地尺寸悉歸於秦而秦境得東至於河也南阻高山者詩終南毛傳云終南

周之名山中南也地理志右扶風武功太壹山古文以爲終南張平子西京賦云漢氏初都在渭之涘秦里其朔實爲咸陽於前則終南太一隆崛崔崒隱轔鬱律連岡乎嶓冢李注云終南南山之總名太一一山之別號水經注渭水篇云渭水又逕武功縣故城北地理志曰縣有太一山古文以爲終南杜預以爲中南也亦曰太白山在武功縣南去長安二百里不知其高幾何俗云武功太白去天三百杜彥達曰太白山南連武功山于諸山最爲秀傑冬夏積雪望之皓然乾隆府廳州縣考西安府終南山在府城南五十里一名中南山一名終隆山一名太乙山一名周南山一名地肺山一名秦山按舊圖經西自鳳翔府郿縣入境連亙盩厔鄠縣及長安咸寧四縣之南又東抵藍田縣界今考在盩厔鄠縣者爲南山其自長安以東者蓋秦嶺三秦記所謂長安正南山名秦嶺是也音義高山本或作商山司馬云宋吳本作商山按爾雅釋地河西曰雝州釋文雍者擁也東嶓西漢南商於北居庸四山之內擁翳也王莽傳莽命五威前關將軍之文云繞霤之間南當荆楚顏注云謂之繞霤者言四面塞既其道屈曲谿谷之水回繞而霤也其處卽今商州界七盤十二繞是也然則或作商山者義亦可通商山在今陝西商州東也西宋雍梁者音義西宋倉代切雍梁於用切西京賦云右有隴坻之

隴陽閼華戎岐梁汧雍陳寶鳴雞在焉按岐梁汧雍皆漢右扶風地岐謂美陽梁謂好畤汧謂汧縣雍謂雍縣此文雍梁卽指此非謂禹貢之雍梁二州也地理志右扶風雍秦惠公都之有五畤太昊黃帝以下祠三百三所橐泉宮孝公起祈年宮惠公起棫陽宮昭王起水經注渭水篇云渭水又東逕雍縣南雍水注之水出雍山東南流歷中牢溪南流逕胡城東蓋秦惠公之故居所謂祈年宮也孝公又謂之爲橐泉宮雍水又東左會左陽水世名之西水雍水又與東水合東流鄧公泉注之數源俱發于雍縣故城南縣故秦德公所居也雍有五畤祠應劭曰四面積高曰雍闞駰曰宜爲神明之隩故立羣祠焉雍水又東逕召亭南世謂之樹亭川雍水又東南流與橫水合雍水又南逕美陽縣之中亭川合武水雍水又南逕美陽縣西其水又南流注于渭是雍縣之得名以雍水雍水之得名以雍山雍州之名當亦山此所謂四面積高及云四山之內擁翳者蓋皆後起之義雍山在今鳳翔府汧陽縣東又志右扶風好畤有梁山宮秦始皇起水經注渭水篇云莫水出好畤縣梁山大嶺東南逕梁山宮西故地理志曰好畤有梁山宮秦始皇起水東有好畤縣故城閻氏若璩四書釋地續云雍州有二梁山一在今韓城郃陽兩縣境書治梁及岐詩奕奕梁山春秋梁山崩爾雅梁山晉望也皆是孟子

梁山則在今乾州西北五里其山橫而長自邠抵岐二百五十餘里今山遙界西平一百三十里之閒太王當日必踰此山然後可遠狄患營都邑按此卽酈注所謂梁山大嶺莫水所出好時梁山宮以此得名然則雍者雍水所經之域梁者莫水所經之域皆秦西沃壤班孟堅西都賦所謂衆流之限洴涌其西華實之毛則九州之上陜者故曰西采舊解以禹貢二州釋此文雍梁吳云西以雍梁二州爲供事采事也書曰百里采孔云供王事而已司馬云梁州蜀地也按龍門河以西卽爲雍州之域前文旣云東據大河則秦境東不踰雍何得目雍爲西也北鹵涇埧者晉義鹵晉魯按穀梁傳昭公篇云中國曰大原夷狄曰大鹵古微書引春秋說題辭云廣延日大鹵地理志安定郡涇陽开頭山在西禹貢涇水所出東南至陽陵入渭過郡三行千六十里雍州川說文涇水出安定涇陽开頭山東南入渭雝州之川也段注云今甘肅平涼府附郭平涼縣西南有故涇陽城漢縣也开頭山亦作笄頭山始皇紀作雞頭山在今平涼府西南四十里今涇水出山之涇谷經涇州又經陜西邠州長武縣至西安府高陵縣西南二十里入渭曰涇口大致東南流也說文埧地埧也一曰岸也史記河渠書云韓聞秦之好興事欲罷之毋令東伐乃使水工鄭國閒說秦令鑿涇水自中山西邸瓠口爲渠竝北上東注

洛三百餘里欲以溉田中作而覺秦欲殺鄭國鄭國曰始臣為閒然渠成亦秦之利也秦以為然卒使就渠渠
就用注塡閼之水溉澤鹵之地四萬餘頃收皆畝一鍾於是關中為沃野無凶年秦以富彊卒并諸侯因命曰
鄭國渠便則中否則蟜者史記范雎傳雎說秦昭王曰大王之國四塞以為固利則出攻不利則守此王者之
地也始皇方斧云云者司馬云始皇欲斷喪諸侯方如斧而諸侯愚昧方如木秦之將相銳於功利方如刀而
諸侯將相懦弱方如肉故始皇所以能兼天下者適丁是時也按謂秦君臣有剛强之資而所遇六國君臣適
皆脆弱因得以斬伐宰割之是亦天幸也　注皆屬秦也按弘範訓咸為皆而云皆屬秦則以為指六國而言
兪云咸者戔之假字說文戈部戔絕也讀若咸經傳即以咸為之尙書君奭篇咸劉厥敵周書世俘篇越五日
甲子朝至接于商則咸劉商王紂咸皆戔之假字也迄始皇三載而咸謂至始皇三載而絕也李注訓咸為皆
失之榮訓曲圍讀咸為戔義雖與弘範異其以為指六國言則同然下文時激地保人事乎及孝公以下張兵
力農云云均謂秦不謂六國則所謂三載而咸者自即就始皇言若以為指六國則上下文義不能一貫李注
同非兪說亦未得也　注是人事也按世德堂本無此注　注則保何等按世德堂本無此注　注采食稅也

按詩緇衣孔疏云采謂田邑采取賦稅也注間激者何按世德堂本無此注

注方比按考工記梓人為侯廣與崇方鄭注云方猶等也廣雅釋詁方類也

疏十三終

# 法言義疏十四

吳 汪榮寶撰

或問秦伯列爲侯衞〔注〕在外候望羅衞天子卒吞天下而赧曾無以制乎曰天子制公侯伯子男也庸節〔注〕庸用也節節度也節莫差於僭僭莫重於祭祭莫重於地地莫重於天〔注〕既盜土地又盜祭天則襄文宣靈其兆也〔注〕始於四公以來者言周之衰非一朝一夕矣昔者襄公始僭西時以祭白帝文宣靈宗興鄜密上下用事四帝而天王不匡反致文武胙〔注〕宗尊也文公起鄜時宣公起密時靈公起上下時是以四疆之內各以其力來侵攘肌及骨而赧獨何以制秦乎〔注〕人之迷也其日固

已久矣數世之壞非一人之所支也秦伯列爲侯衛者詩譜云秦者隴西谷名於禹貢近雍州鳥鼠之山堯時有伯翳者實皋陶之子佐禹治水水土既平舜命作虞官掌上下草木鳥獸賜姓曰嬴歷夏商興衰亦世有人焉周孝王使其末孫非子養馬於汧渭之閒孝王爲伯翳能知禽獸之言子孫不絕故封非子爲附庸邑之於秦谷至曾孫秦仲宣王又命作大夫始有車馬禮樂侍御之好國人美之秦之變風始作秦仲之孫襄公平王之初興兵討西戎以救周平王東遷王城乃以岐豐之地賜之始列爲諸侯國諸周語云侯衛賓服韋注云此總言之也侯侯圻也衛衛圻也言自侯圻至衛圻其閒凡五圻圻五百里五五二千五百里中國之界也謂之賓服常以服貢賓見於王也五圻者侯圻之外曰甸圻甸圻之外曰男圻男圻之外曰采圻采圻之外曰衛圻周書康誥曰侯甸男采衛是也按康誥作侯甸男邦采衛孔疏云男下獨有邦以五服男居其中故舉中則五服皆有邦可知尚書大傳云周公攝政四年建侯衛陳氏今文經說考云據韋昭解侯衛引康誥云云則知大傳所云四年建侯衛即此經侯甸男邦采衛侯衛者總侯圻至衛圻包五服而言之經傳釋詞云爲猶於也然則列爲侯衛者謂列於五服也卒吞天下而赧付無以制乎者晉義赧奴

板切周本紀慎靚王立六年崩子赧王延立索隱引皇甫謐云名誕赧非謚謚法無赧正以微弱竊鈇逃債赧
然慙愧故號曰赧耳又按尚書中候以赧為然鄭玄云然讀曰赧王幼按古音人扇反今音奴板反爾雅面慙
曰赧又本紀周君王赧卒正義引劉伯莊云赧是慙恥之甚輕微危弱寄住東西足為慙赧故號之曰赧又六
國表周赧王元年索隱云赧音泥簡反宋衷云赧謚也竹書紀年作隱王沈約注云史記作赧王名延蓋赧隱
聲相近胡部郎玉縉云赧王卒於西周武公東周文君之前不應無謚即其謚也皇甫謐云謚法無赧謚所
見謚法已脫此條宋衷云赧謚也宋衷皇甫前其所見本尚有赧沈約竹書注謂赧隱聲相近意以隱為赧之
假字也說文赧面慙而赤也從赤及聲周失天下於赧王夫曰失天下曰赧王赧之為謚可知其取慙赤之義
亦可知也按本紀書赧王延立六國表書周赧王元年赧當是謚漢書人表赧王延慎靚王子即本史記亦以
赧為謚然本紀於赧王延立以下皆稱王赧楚世家亦云周王赧使武公謂楚相昭子赧既是謚似不應有王
赧之稱或疑此校書者因皇甫謐有赧非謚之說遂於赧王字或改為王赧然韋孟風諫詩王赧聽譖實絕我
邦子雲豫州箴王赧為極實絕周祀論衡儒增引傳秦昭王使將軍摎攻王赧王赧惶懼犇秦盡獻其邑三十

六口三萬秦受其獻還王報王報卒此必非因皇甫說而改者蓄王報者生時之號報王者歿後之稱生而竊
鈇逃債報然慙愧則謂之王報歿而以失天下為恥即以報為謚遂謂之報王或諱報而以聲近之字易之則
謂之隱王耳天子制公侯伯子男也庸節者喪服四制云節者禮也宋云言天子用禮節以制馭五等諸侯各
有其序節莫若於僭者公羊傳隱公篇解詁云僭齊也下微上之辭論語八佾皇疏云卑者濫用尊者之物曰
僭也僭莫重於祭者祭統云凡治人之道莫急於禮禮有五經莫重於祭鄭注云禮有五經謂吉禮凶禮賓禮
軍禮嘉禮也莫重於祭訓以吉禮為首也國語魯語云夫祀國之大節也世德堂本作僭莫僭於祭祭莫重於
地者地謂祭地凡廟祧壇墠之屬皆是說文時天地五帝所基址祭地也祭傳云祭地所祭之地也按祭地者
神靈所止是祭之主僭祭地則一切牲玉之制籩豆之數樂屏之節鋸服之等皆隨之故僭祭莫重於僭祭地
也地莫重於天者祭地之中莫大於祭天之地時所以祭天僭時尤甚於僭立其他壇廟也襄文宣靈其兆也
者秦本紀秦仲子莊公莊公卒太子襄公代立襄公生文公文公卒太子竫公子立是為寧公寧公子三人武
公德公出子寧公卒出子立卒立武公卒立其弟德公卒子三人長子宣公立卒其弟成公立卒其弟繆公立

亦作稱公卒太子立是爲康公卒子共公立卒子桓公立卒子景公立卒子哀公立卒太子夷公蚤死立夷公子是爲惠公卒子悼公立卒子厲共公立卒子躁公立卒立其弟懷公懷公自殺太子曰昭子蚤死大臣乃立昭子之子是爲靈公按自靈公以後又七世十一君而爲始皇也左太沖魏都賦兆朕振古李注云兆猶機事之先見者也襄公始僭西時以祭白帝文宣靈宗興鄜密上下用事四帝者音羲酉時音止鄜芳無切按封禪書云秦襄公既侯居西垂自以爲主少皞之神作西時祠白帝其牲用駵駒黃牛羝羊各一云按秦本紀作各三三牲爲一牢各三謂用三牢也其後秦文公東獵汧渭之閒卜居之而吉文公夢黃蛇自天下屬地其口止於鄜衍文公問史敦敦曰此上帝之徵君其祠之於是作鄜時用三牲按本紀作三牢郊祭白帝焉其後宜公作密時於渭南祭青帝其後秦靈公作吳陽上時祭黃帝作下時祭炎地素隱云鄜地名後爲縣屬馮翊吳陽地名蓋在岳之南雍旁有故吳陽武時今蓋因武時又作上下時以祭黃帝炎帝也周禮小宗伯兆五帝於四郊鄭注云兆爲壇之營域五帝蒼曰靈威仰大昊食焉赤曰赤熛怒炎帝食焉黃曰含樞紐黃帝食焉白曰白招拒少昊食焉黑曰汁光紀顓頊食焉黃帝亦於南郊此秦時之用事四帝卽周禮兆五帝於四郊之事時兆

義同皆謂爲壇以祭也周禮大宗伯以禋祀祀昊天上帝與小宗伯兆五帝於四郊有別此兆五帝之事而謂之祭天者析言則禮秋不一散文則五帝亦天所謂六天也郊特牲孔疏云鄭氏以爲天有六天郊丘各異天爲至極之尊其體祇是一而鄭氏以爲六者指其尊極清虛之體其實是一論其五時生育之功其別有五以五配一故爲六天據其在上之體謂之天天爲體稱故說文云天顚也因其生育之功謂之帝帝爲德稱也故毛詩傳云審諦如帝故周禮司服云王祀昊天上帝則大裘而冕祀五帝亦如之五帝若非天何爲同服大裘又小宗伯云兆五帝於四郊禮器云饗帝于郊而風雨寒暑時帝若非天焉能令風雨寒暑時又春秋緯紫微宮爲天帝又云北極耀魄寶又云大微宮有五帝坐星青帝曰靈威仰赤帝曰赤熛怒白帝曰白招拒黑帝曰汁光紀黃帝曰含樞紐是五帝與天帝六也又五帝亦稱上帝故孝經曰嚴父莫大於配天則周公其人也下卽云宗祀文王於明堂以配上帝帝若非天何得云嚴父配天也而賈逵馬融王肅之等以五帝非天唯用家語之文大皞炎帝黃帝五人之帝屬其義非也近儒於六天之說是非紛然其以爲是者則如孫氏星衍六天及感生帝辨云五天帝之說不始於鄭靈威仰之屬亦不獨出于緯書史記載秦襄公祠白帝宣公祠靑

帝靈公祭黃帝炎帝漢高祖曰天有五帝而有四帝何也乃立黑帝祠然則五色之帝自周已來有是名矣古
巫咸甘石三家天文之書以人事定星位甘氏中官有天皇大帝一星在鉤陳口中又有五帝內座五星在華
蓋下天官書多用石氏星經又有五星五帝坐在南官蓋中官天皇大帝象闕巨五帝內座象南郊南官五帝
坐象明堂而甘公石申皆周人其所據又三代古書讖緯如後出亦當本此又開元占經引黃帝占曰天皇大
帝名耀魄其名出黃帝占則知靈威仰諸名所傳已久故周禮大祝辨六號一曰神號二曰鬼號三曰示號
明天地人鬼皆有號若止稱之爲天何必辨之其以爲非者則金氏鶡求古錄禮說云五帝非天也五帝各司
一時一方是五行之精爲天之佐猶四嶽之於地三公之於王耳周禮掌次上言大旅上帝下言祀五帝與朝
日連文司服上言祀昊天上帝下言祀五帝則知五帝與天顯然有別祀五帝與朝日同張大次小次而與大
旅上帝張氈案設皇邸不同五帝之車於天可知小宗伯云兆五帝於四郊四望四類亦如之四望謂嶽瀆等
四類謂日月等是五帝之尊與日月嶽瀆大略相準故掌次與朝日同其儀也又五帝亦通稱上帝典瑞云四
圭有邸以祀天旅上帝兩圭有邸以祀地旅四望此上帝別言于天之下明非天帝鄭注以爲五帝是也旅上

帝與旅四望對言則五帝與四望略相等可知而其卑於天益明矣靈威仰等五名又與此怪僻孫淵如謂大祝辨六號一曰神號五帝若無靈威仰等稱何以辨之不知月令大皞等名即五帝之號也鄭注月令以大皞等為五人帝其說亦謬大皞等為五帝之號自古有之伏羲等五人帝以五行之德代王後人因以配五帝而以五帝之號稱之耳非五帝本無號也月令言五時生育之主自當以五天帝言之不宜以五人帝言之也按誠齋以月令五帝即古五天帝之名所見此卑孫氏詒讓小宗伯疏引惜誦王注五帝謂五方神也東方為太皞南方為炎帝西方為少皞北方為顓頊中央為黃帝謂漢人已有以太皞等為五方帝之名者足與金說五證胡部郎玉藉云晉語號公夢蓐收之狀白毛虎爪此蓐收神之形必非該之貌則知太皞句芒等本古者五行天帝天神之號非伏戲與重等也愚更以封禪書秦襄公自以為主少皞之神作西時祠白帝之文證之明白帝即是少皞之神又秦靈公作吳陽上時祭黃帝作下時祭炎帝其非祭軒轅神農氏人帝可知淮南子說林黃帝生陰陽高注云黃帝古天神也則太皞等為古五天帝之稱確不可易然必謂五天帝與天有別祭五帝不得謂祭天則亦非通論蓋以祭之等秩言則祀昊天上帝之與兆五帝自有隆殺之殊故禮器云大旅具矣不

足以饗帝鄭注云大旅祭五帝也饗帝祭天而以祭之類別言則五帝同是天神亦通稱上帝祭五帝即祭天之一種故郊特牲疏引皇氏云天有六天讖有八祭冬至圓丘一也夏正郊天二也五時迎氣五也通前爲七也九月大饗八也此文先云祭莫重於天後云僭西畤以祭白帝又云用事四帝明祭五帝卽爲祭天此先秦以來之通義安得云五帝非天也蓋天之爲神出於人之想象非實有其質苟以淸虛之體言之則豈獨五帝非天卽所謂昊天上帝者亦何必天哉而以神明不測之德言之則昊天者羣靈之總匯五帝者一神之化身分之則爲六天合之仍爲一體必斤斤較量其高卑斯拘墟之見也天王不匡反致文武胙者晉義天王不匡俗本作天下誤司馬云宋吳本天王作天下按致胙乃天子之事若作天下則上下文義不洽此謬誤之顯然者獨斷云天王諸夏之所稱天下之所歸往故稱天王周本紀云顯王九年致文武胙於秦孝公又三十五年致文武胙於秦惠王集解云胙膰肉也按周禮大宗伯以賑膰之禮親兄弟之國鄭注云賑膰社稷宗廟之肉以賜同姓之國同福祿也是周制膰肉惟賜同姓之國若異姓則二王後亦得有此賜左傳僖公篇云宋先代之後也於周爲客天子有事膰焉是也其異姓復非二王後而得此賜者則爲異數僖公篇又云王使宰孔賜

齊侯胙曰天子有事於文武使孔賜伯舅胙杜注云尊之比二王後然則顯王之致胙於秦是尊秦比於二王後也六國表云太史公讀秦記至犬戎敗幽王周東徙洛邑秦襄公始封爲諸侯作西時僭端見矣禮曰天子祭天地諸侯祭其域內名山大川今秦位在藩臣而臚於郊祀君子懼焉按曲禮天子祭天地祭四方祭山川祭五祀歲徧諸侯方祀祭山川祭五祀歲徧大夫祭五祀歲徧孔疏云諸侯方祀者諸侯既不得祭天地又不得祭五方之神惟祀當方故云方祀似襄文祠少皞之神得以方祀爲解然曲禮此文鄭君以爲殷制故與主制天子祭天地諸侯祭社稷大夫祭五祀之文不合則西時鄜時雖獨祠白帝已非周法所許至宣公祠青帝靈公祠黃帝炎帝而變本加厲無異僭王襄文當平王之世周初東遷王靈猶在斯時若正秦之僭秦當有所憚而不復爲平王不加正遂有宣公作密時之事宣公當惠王之世周室日衰天下猶以僭王爲美雖不能討亦可聲其罪於諸侯惡王不加正遂有靈公作上下時之事靈公當威烈王之世周之號令不行於天下其不能有所匡正自不足怪然卽不爲匡正更無加僭亂者以殊錫之理及顯王致胙於秦而後天下知周之果不復存矣是以四疆之內各以其力米侵者謂自此以後秦遂稱王韓趙燕繼之戰國之禍於是烈也擴肌及骨

者呂刑云奪攘矯虔鄭注云有因而盜曰攘宋云肌喻
遠骨喻近而報獨何以制秦乎世德堂本無而字按秦
之吞天下非王報所能制無待發問此章之旨亦以秦
喻莽也襄文宣靈其兆也者謂莽乘四父歷世之權也
天王不匡反致文武胙者謂元始四年拜莽宰衡五年
加莽九命之錫也攘肌及骨者謂始而輔政繼而居攝
終而篡國也報獨何以制秦平者報謂元后元后傳贊
云位號已移於天下而元后卷卷猶握一璽不欲以授
莽婦人之仁悲夫卽其義也　注在外候望羅衛天子
按此釋侯服衛服之義也逸周書職方方千里曰王圻
其外方五百里爲侯服又其外方五百里爲甸服又其
外方五百里曰男服又其外方五百里爲衛服孔注於
侯服下云爲王者斥候也於衛服下云爲王扞衛也
注庸用也衛衛度也按世德堂本用作以又不重衛字
　注旣盜土地又盜祭天陶氏鴻慶讀法言札記云李
注云旣盜土地又盜祭天然正文但言瘞祭不言盜土
地吳注云天子得祭天地然正文但云地莫重於天
云祭莫重於天地是二說均未安也今案地謂壇廟之
營兆也漢書郊祀志載平帝元始五年大司馬王莽奏
請如建始時丞相衡等議復長安南北郊如故莽又頗
改其祭禮以孟春正月上辛若丁天子親合祀天墜於
南郊以高帝高后配以日冬至使有司奉祠南郊高帝

配而望羣陽日夏至使有司恭祭北郊高后配而望羣陰皆以助致微氣通道幽弱奏可蓋自建始以來三十餘年閒天墜之祠五徒焉後莽又奏言周官兆五帝於四郊山川各因其方今五帝兆居在雍五時不合於古又六宗及六宗之屬或未特祀或無兆居謹與太師光大司徒宮羲和歆等八十九人議稱天兆神曰皇天上帝泰一兆曰泰時而墜祇稱皇墜后祇兆曰廣時又分羣神以類相從爲五部兆於長安城之未墜及東南西北四郊奏可於是長安旁諸廟兆時甚盛矣然則王莽當時依附周官變易舊制於天地羣神之兆域履置獨繁此節之文亦爲莽而發故曰祭莫重於地地莫重於天也桀按此假秦之僭時以喻莽之盜竊魁柄由來者漸非一朝一夕之故不僭指變易祭禮爲言舊注同未得其義陶解亦失之　注非一朝一夕矣按世德堂本無矣字注宗尊也按白虎通宗廟宗族並云宗者尊也

或問嬴政二十六載天下擅秦〔注〕嬴秦姓政始皇名秦十五載而楚〔注〕楚項羽楚五載而漢五十載之際而天下三擅天邪人邪曰具〔注〕備有之也周建子弟列名城班

五爵流之十二當時雖欲漢得乎六國蚩蚩爲嬴弱姬
卒之屛營嬴擅其政故天下擅秦〔注〕卒終也之至也秦
失其猷罷侯置守守失其微天下孤睽〔注〕睽猶乖離也
項氏暴强改宰侯王故天下擅楚擅楚之月有漢創業
山南發迹三秦追項山東故天下擅漢天也〔注〕山南漢
中也三秦雍翟塞也人〔注〕問人事者何也曰兼才尙權
右計左數動謹於時人也天不人不因人不天不成〔注〕
天人合應功業乃隆嬴政二十六載天下擅秦者始皇本紀云二十六年得齊王建秦初
幷天下索隱云六國皆滅也十七年得韓王安十九年得趙王遷二十二年魏王假降二十三年虜荆王負芻
二十五年得燕王喜二十六年得齊王建擅讀爲嬗說文嬗一曰傳也荀子正論堯舜擅讓亦以擅爲之秦十
五載而楚者始皇本紀云二世三年八月二世自殺趙高乃悉召諸大臣公子告以誅二世之狀曰秦故王國

始皇君天下故稱帝今六國復自立秦地益小乃以空
名爲帝不可宜爲王如故便立二世之兄子公子嬰爲
秦王子嬰爲秦王四十六日楚將沛公破秦軍入武關
遂至霸上使人約降子嬰子嬰即係頸以組白馬素車
奉天子璽符降軹道旁沛公遂入咸陽封宮室府庫還
軍霸上居月餘諸侯兵至項籍爲從長殺子嬰及秦諸
公子宗族遂屠咸陽燒其宮室虜其子女收其珍寶貨
財諸侯共分之楚五載而漢者項羽本紀云項籍者下
相人也字羽其季父項梁項氏世世爲楚將封於項故
姓項氏秦二世元年陳涉等起大澤中梁遂舉吳中兵
以八千人渡江而西求楚懷王孫立以爲楚懷王都盱
台懷王使項羽爲上將軍項羽引兵西屠咸陽殺秦降
王子嬰燒秦宮室火三月不滅收其貨寶婦女而東尊
懷王爲義帝分天下立諸將爲侯王立沛公爲漢王王
巴蜀漢中都南鄭項王自立爲西楚霸王王九郡都彭
城集解引孟康云舊名江陵爲南楚吳爲東楚彭城爲
西楚高祖本紀云漢五年高祖與諸侯兵共擊楚軍與
項羽決勝垓下項羽之卒可十萬大敗垓下追殺項羽
東城遂略定楚地按項籍以漢元年乙未正月按時以
十月爲歲始高祖以十月建元二年正月即建元後之
第四月也自立至漢五年己亥正月敗亡故云五載項
羽本紀太史公曰羽非有尺寸乘勢起隴畝之中三年

遂將五諸侯滅秦分裂天下而封王侯政由羽出號爲霸王位雖不終近古以來未嘗有也及羽背關懷楚放逐義帝而自立怨王侯叛已難矣自矜功伐奮其私智而不師古謂霸王之業欲以力征句經營天下五年卒亡其國正義云五年謂高帝元年至五年殺項羽東城五十載之際而天下三擅者謂自始皇元年乙卯至高祖五年己亥四十六年間更秦楚漢三世也秦楚之際月表云太史公讀秦楚之際曰初作難發於陳涉虐戾滅秦自項氏撥亂誅暴平定海內卒踐帝祚成於漢家五年之間號令三嬗又太史公自序云秦既暴虐楚人發難項氏遂亂漢乃扶義征伐八年之閒天下三擅嬗擅互用月表索隱云三嬗謂陳涉項氏漢高祖也明梁氏志疑云自陳涉稱王至高祖五年即帝位凡八年故序傳云征伐八年之閒天下三擅此言五年非也按陳涉雖首難僅六月而滅未嘗能制天下二世三年以前天下大政猶在秦故月表所謂號令三嬗及自序所謂天下三擅皆謂秦楚漢不數陳涉五年之閒號令三嬗謂二世三年甲午秦嬗於楚高祖五年己亥楚嬗於漢首尾涉六年中閒不過四年餘而已至自序八年字乃當連征伐字讀之謂自二世元年兵興至高祖五年非定前後征伐八年也此文天下三嬗正用史記文明指秦楚漢而言蓋併始皇在位之年數之則云五十載從

秦亡之年數之則云五年索隱以表有初作難發於陳涉語其解三違遂首數陳涉乃其誤謬隨此不辨索隱之誤反以史公爲非乖矣周建子弟列名城班五爵者尙書大傳云周公攝政四年建侯衞荀子儒效云周公兼制天下立七十一國姬姓獨居五十三人焉周之子孫苟不狂惑者莫不爲天下之顯諸侯說文列分解也按此列之本義也古書多假裂爲之白虎通爵云爵有五等以法五行也或三等者法三光也或法三光或法五行何質家者據天故法三光文家者據地故法五行含文嘉曰殷爵三等周爵五等各有宜也王制曰王者之制祿爵凡五等謂公侯伯子男也此據周制也流之十二者今文太誓流之爲鵰鄭注云流猶變也十二國有二義有春秋之十二國史記十二諸侯年表謂魯齊晉秦楚宋衞陳蔡曹鄭燕也表於燕下更列吳彼索隱云篇言十二實敘十三者賤夷狄不數吳又霸在後故也不數吳而敘之者闔閭霸盟上國故也史記考證云臣德齡按是表主春秋吳于春秋之季始通上國而壽夢以前自不得列于是表然則十二之號同不得不仍其舊司馬貞之論鑿矣是也有戰國之十二國泯書東方朔傳載朔荅客難云夫蘇秦張儀之時周宋大壞諸侯不朝力政爭權相禽以兵并爲十二國未有雌雄顏注云十二國謂魯衞齊楚宋鄭魏燕趙中山秦韓也又

子雲解嘲云往者周罔解結羣鹿爭逸離爲十二合爲六七顏注同東方朔傳注是也此文流之十二與六國
蚩蚩相接爲文當指戰國之十二國言卽解嘲所謂離爲十二合爲六七也六國蚩蚩爲嬴弱姬者廣雅釋詁
蚩亂也王氏疏證云方言蚩惛悖也注云謂悖惑也法言重黎篇云六國蚩蚩張衡西京賦云蚩眩邊鄙背惑
亂之義也按詩氓氓之蚩蚩毛傳云蚩蚩敦厚之貌也蓋敦厚義引伸之爲愚愚之又引伸之遂爲惑亂釋名釋姿
容云妍研也研精於事宜則無蚩繆也又云蚩癡也癡卽愚繆卽亂也音義爲嬴工嫣切下無爲同後漢書寘
紹傳楊雄有言六國蚩蚩爲嬴弱姬今之謂乎章懷太子注云六國悖惑侵弱周室遂爲秦所併也卒之屏營
嬴擅其政故天下擅秦者音義屏營上音并廣雅釋訓屏營征伀也王氏疏證云屏營征伀皆驚惶失據之貌
按子雲豫州箴云成康太平降及周微帶蔽屏營屏營不起施于孺子然則屏營者不起之貌謂微弱也嬴擅
之擅讚如字說文擅專也與擅秦擅楚擅漢字異義嬴失其猷罷侯置守者爾雅釋宮猷道也音義置守手又
切始皇本紀云二十六年丞相綰等言諸侯初破燕齊荆地遠不爲置王毋以塡之請立諸子唯上幸許始皇
下其議於羣臣羣臣皆以爲便廷尉李斯議曰周文武所封子弟同姓甚衆然後屬疏遠相攻擊如仇讎諸侯

更相誅伐周天子弗能禁止今海內賴陛下神靈一統皆爲郡縣諸子功臣以公賦稅重賞賜之甚足易制天

下無異意則安寧之術也置諸侯不便始皇曰天下共苦戰鬭不休以有侯王賴宗廟天下初定又復立國是

樹兵也而求其寧息豈不難哉廷尉議是分天下以爲三十六郡郡置守尉監漢書百官公卿表云郡守秦官

掌治其郡秩二千石景帝中二年更名太守守失其徵天下孤暌者皆義守失其徵本或作徵按作徵是也徵

徵形近傳寫易誤法言序諸子圖徵漢書揚雄傳作諸子圖徵說文徵一曰三糾繩也廣雅釋詁徵束也守失

其徵謂守令無以維繫人氏也孤暌雙聲連語乖離分散之意單言之則曰暌雜卦傳暌乖也長言之則曰暌

孤暌九四上九並云暌孤漢書五行志引易傳暌孤見豕負塗顏注云暌孤乖剌之意也諸侯王表云大暌者

孤橫逆以害身喪國顏注同倒言之則曰孤暌其義一也項氏纂彊改宰侯王者白虎通爵云宰者制也孟子

可使制梃撻注云制作也項羽本紀云分天下立諸將爲侯王立沛公爲漢王王巴蜀漢中都南鄭三分關中

王秦降將立章邯爲雍王王咸陽以西都廢丘立司馬欣爲塞王王咸陽以東至河都櫟陽立董翳爲翟王王

上郡都高奴徙魏王豹爲西魏王王河東都平陽立申陽爲河南王都雒陽韓王成因故都都陽翟趙將司馬

卬爲殷王王河內都朝歌徙趙王歇爲代王趙相張耳爲常山王王趙地都襄國當陽君黥布爲九江王都六
都君吳芮爲衡山王都邾義帝柱國共敖爲臨江王都江陵徙燕王韓廣爲遼東王燕將臧荼爲燕王都薊徙
齊王田市爲膠東王齊將田都爲齊王都臨淄故秦所滅齊王建孫田安爲濟北王都博陽成安君陳餘在南
皮因環封三縣番君將梅鋗封十萬戶侯項王自立爲西楚霸王是其事也豈姬營政猷守徹曉彊王各爲亂
擅楚之月有漢創業山南者秦楚之際月表義帝元年二月西楚霸王項籍始爲天下主命立十八王索隱云
高祖及十八諸侯受封之月漢書異姓王表作一月應劭云諸侯王始受封之月十八王同時稱一月高祖十
月至霸上改元至此月漢四月也按月表項籍自立爲西楚霸王在義帝元年一月籍立十八王在二月高帝
本紀總隸之漢元年正月漢元年正月即義帝元年一月蕭本紀中閒省二月字不及表之晰漢書異姓王表
乃隸十八王之立於義帝元年一月遂與史記秦楚之際月表相差一月也漢以十月建元即以十月爲歲首
故元年正月爲四月二月爲五月也創業世德堂本作剏業司馬云剏與創同發迹三秦者發迹詳五百疏高
祖本紀云漢元年八月漢王用韓信之計從故道還襲雍王章邯雍兵敗漢王遂定雍地二年漢王東略地塞

王欣翟王翳皆降追項山東者本紀又云五年高祖與諸侯兵共擊楚軍追殺項羽東城羽本紀云項王引兵
而東至東城乃有二十八騎分其騎以為四隊令四面騎馳下期山東為三處正義引括地志九頭山在滁州
全椒縣西北九十里江表傳云項羽敗至烏江漢兵追羽至此一日九戰因名按今安徽滁州全椒縣西北有
九山即羽敗處正義引括地志作九頭即云九闕之背轉故云一日九戰因名也兼才尚權者司馬云兼才之謂
總攬天下之英才高祖本紀云高祖曰夫運籌策帷幄之中決勝於千里之外吾不如子房鎮國家撫百姓給
餽餉不絕糧道吾不如蕭何連百萬之軍戰必勝攻必取吾不如韓信此三人皆人傑也吾能用之此吾所以
取天下也項羽有一范增而不能用此其所以為我擒也是兼才之事喪服四制云權者知也羽本紀云項王
謂漢王曰天下匈匈數歲者徒以吾兩人耳願與漢王挑戰決雌雄毋徒苦天下之民父子為也漢王笑謝曰
吾寧鬭智不能鬭力是尚智之事陸士衡漢高祖功臣頌奇謀六奮嘉慮四迴李注引宋仲子法言注曰張良
爲高祖畫策六陳平出奇策四皆權謀非正也按宋語當即此文之注以尚權爲權謀非正則是貶辭失子雲
本旨矣右計左數者司馬云言不離計數之中是也動謀於時者高祖始避項羽之鋒終乃乘其弊而擊之時

可而後動譴之至也天不人不因人不天不成者司馬云天之禍福必因人事之得失人之成敗必待天命之
與奪按孟子充虞路問章章指云聖賢興作與天消息天非人不因人非天不成是故知命者不憂不懼也風
俗通皇覇引尚書大傳說云遂人以火紀火太陽也陽尊故託遂皇於天伏羲以人事紀故託戲皇於人蓋天
非人不因人非天不成也然則此語乃大傳說蓋古有是言也此章之旨在正史公之失秦楚之際月表論秦
楚漢五年三嬗之事云王迹之興起於閭巷安在無土不王此乃傳之所謂大聖乎豈非天哉豈非天哉是史
公以爲禹祀之興事由天授意存讖詘子雲則以爲天命人事兼而有之也 注嬴秦姓政始皇名按秦本紀
云非子居犬丘好馬及畜善養息之犬丘人言之周孝王孝王召使主馬于汧渭之閒馬大蕃息於是孝王曰
昔栢翳爲舜主畜畜多息故有土賜姓嬴今其後世亦爲朕息馬朕其分土爲附庸邑之秦使復續嬴氏祀號
曰秦嬴又始皇本紀云始皇以秦昭王四十八年正月生於邯鄲及生名爲政集解引徐廣云一作正又引宋
忠云以正月旦生故名正正義云正音政周正建子之月也始皇以正月旦生於趙因爲政 注晙猶乖離也
按晙上疑脫孤字世德堂本無也字 注山南漢中也按秦置三十六郡梁州之域爲郡三曰漢中曰巴曰蜀

在終南山之南故謂之山南高祖初王巴蜀漢中三郡此止云漢中者以漢王之都南鄭屬漢中郡故舉漢中以統巴蜀耳〔注〕三秦雍翟塞也按地理志左馮翊故秦內史高帝元年屬塞國右扶風故秦內史高帝元年屬雍國上郡秦置高帝元年更爲翟國〔注〕天人合應功業乃隆上按班孟堅西都賦云天人合應以發皇明李注引四子講德論曰天人並應

或問楚敗垓下方死曰天也〔注〕項羽爲高祖所敗於垓下臨死歎曰非我用兵之罪乃天亡我諒乎〔注〕信如羽之言否邪曰漢屈羣策羣策屈羣力〔注〕屈盡楚憞羣策而自屈其力〔注〕憞惡屈人者克〔注〕克勝自屈者負〔注〕負敗天曷故焉〔注〕言無私親惟應善人也楚敗垓下方死曰天也諒乎者音義垓下古哀切羽本紀云漢五年項王軍壁垓下兵少食盡漢軍及諸侯兵圍之數重項王直夜潰圍南出至陰陵迷失道漢追及之項王自度不得脫謂其騎曰吾起兵至今八歲矣身七十餘戰所當者破所擊者服未嘗敗北

遂霸有天下然今卒困於此此天之亡我非戰之罪也今日固決死願為諸君決戰必三勝之為諸君潰圍斬
將刈旗令諸君知天亡我非戰之罪也於是項王大呼馳下漢軍皆披靡遂斬漢一將復斬漢一都尉殺數十
百人項王乃欲東渡烏江烏江亭長檥船待項王笑曰天之亡我我何渡為乃自刎而死楚地皆降垓下者集
解引徐廣云在沛之洨縣索隱引張揖三蒼註云垓堤名在沛郡正義云按垓下是高岡絕巖今猶高三四丈
其聚邑及堤在垓之側因取名焉今在亳州真源縣東十里與老君相接水經注淮水篇云洨水又東南流經
洨縣故城北縣有垓下聚漢高祖破項羽所在也按在今安徽鳳陽府靈璧縣東南洨陵山之南漢屈羣策羣
策屈羣力者即前文云兼才尚權右計左數是也楚憞羣策而自屈其力者音義楚憞徒對切按說文憞怨也
怨讎同義憞羣策謂與羣策為讎也屈人者克自屈者負者荀子堯問楚莊王引中蘺之言云諸侯自為得師
者王得友者霸得疑者存自為謀而莫己若者亡即其義天曷故焉者司馬云言何預天事 注非我用兵之
罪乃天亡我世德堂本作天亡我非戰之罪此校書者攄史記改之 注屈盡按荀子禮論云使欲必不窮乎
物物必不屈於欲楊注云屈竭也是屈者窮盡之謂羣策羣力謂能盡羣策羣力之用也司馬云羣策無能

出漢之右者故曰漢屈羣策羣力爲羣策所制故曰羣策屈羣力訓屈爲制不如李義之陵羣注憞惡按修身云何元憞之有彼文元憞是大惡故此注亦以惡釋憞羣策猶云以羣策爲不善司馬云廢羣策而不用即李義之引伸

或問秦楚既爲天典命矣秦縊灞上楚分江西興廢何速乎〔注〕典主曰天胙光德而隕明忒〔注〕天之所福光顯有德而今隕之者明乎秦楚忒惡之所致昔在有熊高陽高辛唐虞三代咸有顯懿故天胙之爲神明主且著在天庭是生民之願也厥饗國久長〔注〕神明主主郊祀若秦楚彊閲震撲胎藉三正播其虐於黎苗子弟且欲喪之況於民乎況於鬼神乎廢未速也〔注〕不道早亡秦縊灞上者縊訓子嬰係頸以組而降也灞當爲霸水經注渭水篇云霸者水上地名也古曰滋水矣秦穆公霸世更名

滋水爲霸水以顯霸功然則霸水之稱取霸功爲義俗書施水爲旁耳始皇本紀云子嬰爲秦王四十六日楚將沛公破秦軍入武關遂至霸上約降子嬰子嬰即係頸以組白馬素車奉天子璽符降軹道旁集解引應劭云霸水上地名在長安東三十里保頸者言欲自殺也楚分江西者司馬云分謂身首五分按羽本紀云項王乃自刎而死王翳取其頭郎中騎楊喜騎司馬呂馬童郎中呂勝楊武各得其一體五人共會其體皆是分其地爲五封呂馬童爲中水侯封王翳爲杜衍侯封楊喜爲赤泉侯封楊武爲吳防侯封呂勝爲涅陽侯梁氏志疑云分其地通鑑作分其尸非句分其地爲五當屬下文謂分地以封呂馬童等五人爲侯耳其地不必定泥作楚地按梁解分其地爲五爲分地以封呂馬童等五人不必泥作楚地殊爲曲說通鑑作分其尸當是溫公所據舊本史記如此此承五人共會其體皆是而言蓋戰亂之際死者枕藉爭相蹂踐不知項王尸之所在及五人各出所得之體會之而合乃知已分項王尸爲五也此文楚分江西與秦縊灞上對文亦正謂尸體被分非謂分其地也興廢何速乎世德堂本乎作也天胙光德而隕明忒者說文胙祭福肉也引伸爲凡福之稱周語章注云胙福也字亦作祚爾雅釋詁隕墜也洪範民用僭忒馬注云忒惡也吳云昭德者天福胙之令長彰惡

者天隕越之令短司馬云光德謂德之昭融者明武謂惡之顯著者昔在有熊高陽高辛者五帝本紀云黃帝
者少典之子集解引徐廣云號有熊又引皇甫謐云有熊今河南新鄭是也紀又云帝顓頊高陽者黃帝之孫
而昌意之子也又云帝嚳高辛者黃帝之曾孫也集解引張晏云高陽高辛皆所興之地名按劉越石勸進表
王元長曲水詩序班叔皮王命論李注三引此文皆作有熊高辛無高陽字此宋咸注亦止釋有熊高辛不及
高陽是宋所據本無高陽字監則然集注於此不言宋吳本有異同則溫公所見宋吳本已爲校書者據通行
本增入高陽字非著作所據本之舊矣咸有顓懿司馬云宋吳本顓懿作顓德按選注三引竝作顓懿故天胙
之選注引皆作故天因而祚之著在天庭者司馬云猶云簡在上帝之心按金縢云乃命于帝庭敷佑四方用
能定爾子孫于下地四方之民罔不祇畏馬注云武王受命於天帝之庭著在天庭卽命于帝庭之謂厥饗與
久長者無逸肆中宗之享國七十有五年魯世家作故中宗饗國七十五年又肆高宗之享國五十有九年案
不石經作肆高宗之饗國百年是今文尚書享作饗此饗國字亦本歐陽書也若秦楚彊鬩霆樸者晉義彊鬩
許激切霆樸上如字又音貢下音普卜切按詩常棣兄弟鬩于牆毛傳云鬩很也孔疏云很者忿爭之名故曲

禮曰很毋求勝是也太玄釋震于廷范注云震怒也准南子說林高注云揆擊也字亦作操廣雅釋詁操擊也胎藉三正者胥義胎藉胎當作跆徒來切跆蹋也藉慈夜切按胎藉乃古詁蹂躪之意或作駘藉天官書兵相駘藉漢書天文志作跆藉亦作跆藉夏侯孝若東方朔書貰跆藉貫勢說文無跆凡連語皆以聲爲義不容析詁俗學以跆藉既爲蹂躪字當從足乃以作胎爲非此不知古人連語之義例也甘誓有扈氏威侮五行怠棄三正鄭注云三正天地人之正道播其虐於黎苗者與云黎苗九黎三苗也布其虐政於九黎之亂德三苗之不恭司馬云黎苗民也按溫公義是也黎苗皆衆也詩天保羣黎百姓鄭箋云黎衆也廣雅釋詁苗衆也成陽靈臺碑云躬行仁政以育苗萌訓衆民也後漢書和熹皇后紀載劉毅上安帝詩云損膳解驂以贍黎苗崔駰七依云仁臻於行蓋惡及乎黎苗皆以黎苗爲民庶之稱子弟且欲喪之云云者兪云此論秦楚而秦楚初無子弟欲喪之事楊子是言當慮設乎莽爲王莽發也非子字非莽陽絕衛氏恐帝長大後兒恐與帥吳章婦兒呂寬議其故使寬持血灑莽第門吏發覺之莽執宇送歆飲藥死其後皇孫功崇公宗坐自書容貌被天子衣冠自殺莽有宗劉爲皇孫假爲上公不知厭足窺欲非望之語事在天鳳五年亦楊子所及見也然則所謂子

弟且欲衷之殆以是而發乎至地臯二年太子臨輿共非妻侍者通恐之事泄謀共殺非此則非楊子所及見然其言愈信而有徵矣按說是也此言非之惡逆滅絕正道必無饗國久長之理託秦項爲喩耳注天之至所致按弘範讀天胙光德而隕爲句而以明式爲明平秦楚式惡之所致義甚紆曲前封及溫公故之是也注神明主主姚祀按詩卷阿云豈弟君子俾爾彌爾性百神爾主矣鄭箋云使女爲百神主謂羣神受饗而佐之

或問仲尼大聖則天曷不胙〔注〕胙主曰無土〔注〕言無土地可因然則舜禹有土乎曰舜以堯作土禹以舜作土〔注〕道貴順理動無常因也因土以行化湯文也因聖以登禪舜禹也上無舜禹之時下無湯文之土故不胙耳若秦楚之胙非所以爲胙也仲尼大聖則天曷不胙者承上章天胙光德而設問以難之吳云云不胙之爲神明主是也無土者秦楚之際月表云安在無土不王集解引白虎通云聖人無土不王使舜不遺堯當如夫子老於闕里也孟子云伯夷伊尹於孔子若是班乎曰否曰然則有同與曰得百里之地而

君之皆能以朝諸侯有天下明聖人無百里之地亦不能以有天下矣舜以堯作土禹以舜作土者有天子薦之與得百里之地同也孟子云匹夫而有天下者德必若舜禹而又有天子薦之者故仲尼不有天下 注胙主按弘範讀胙爲阼故訓爲主不阼猶云不以爲主也說文阼主階也引伸爲凡主位之稱廣雅釋詁阼主也然上文天胙光德又故天胙之爲神明主義皆爲福弘範釋天胙光德亦云天之所福光顯有德此文天居不胙明承彼文而言不當異訓也

或問聖人表裏〔注〕表裏內外曰威儀文辭表也德行忠信裏也〔注〕明乎得一而已音義德行下孟切按潘安仁夏侯常侍誄李注引此文與今本同注明乎得一而已按老子云侯王得一以爲天下正弘範援以釋此者謂威儀文辭即德行忠信之所發主於中者謂之德行忠信現於外者謂之威儀文辭其實一而已矣

或問義帝初矯〔注〕矯 立劉龕南陽〔注〕劉 高祖 龕 取 也項救河北〔注〕項 羽二方分崩一離一合設秦得人如何〔注〕設

假曰人無爲秦也喪其靈久矣〔注〕非一朝一夕也

義帝初嬌者項羽本紀云項梁求楚懷王孫心民閒爲人牧羊立以爲楚懷王又云項羽引兵西屠咸陽殺秦降王子嬰使人致命懷王懷王乃尊懷王爲義帝按楚懷王之立在二世二年六月懷王之尊爲義帝在漢元年正月此文義帝初嬌謂懷王初立之時非謂尊懷王爲義帝之時云義帝者用後名概前非耳劉龕南陽者音義龕音堪與戡同按爾雅釋詁戡克也謝元暉和伏武昌登孫權故城詩云西龕收組練李注云龕與戡音義同高祖本紀秦三年四月沛公襲陳留得秦積粟攻開封未拔南攻穎陽屠之遂略韓地轘轅乃北攻平陰絕河津南戰雒陽東軍不利還至陽城收軍中馬騎與南陽守齮戰犨東破之略南陽郡南陽守齮走保城守宛是也項救河北者羽本紀云章邯已破項梁軍則以爲楚地不足憂乃渡河擊趙大破之當此時趙歇爲王陳餘爲將張耳爲相皆走入鉅鹿城章邯令王離涉閒圍鉅鹿章邯軍其南築甬道而輸之粟陳餘爲將將卒數萬人而軍鉅鹿之北此所謂河北之軍也懷王因使項羽爲上將軍當陽君蒲將軍皆屬項羽項羽乃遣當陽君蒲將軍將卒二萬渡河救鉅鹿戰少利陳餘復請兵項羽乃悉引兵渡河皆沈船破釜甑燒廬舍持三日糧以示士卒必

死無一還心是也。按月表，羽之救鉅鹿在二世三年十一月，按即其年二月沛公之攻南陽在是年六月，即九月。時懷王立甫一年，故云義帝初矯也。二方分崩一離一合者，一猶或也，與上文一病一瘳義同。沛公始與項羽北救東阿，破秦軍濮陽；又與項羽西略地，斬三川守，是其合也。及章邯破殺項梁於定陶，羽救鉅鹿，沛公獨西，是其離也。設秦得人如何者，新書過秦云：借使子嬰有庸主之材，而僅得中佐，山東雖亂，三秦之地可全而有，宗廟之祀未宜絕也。即此或問之意。人無為秦也，喪其靈久矣者，孫氏詒讓云：靈謂威福之柄。淵騫篇曰：游俠，曰：竊國靈也。與此義同。按始皇本紀附錄班固典引云：河決不可復壅，魚爛不可復全。賈誼、司馬遷曰：向使子嬰有庸主之才，云云。秦之積衰，天下土崩瓦解，雖有周旦之材，無所復陳其巧，而以責一日之孤，誤哉！俗傳始皇起罪惡，胡亥極，得其理矣。復責小子，云秦地可全，所謂不通時變者矣。即本此文為說。

注：矯，立。按：蔡伯喈郭有道碑李注引蒼頡云：矯，立也。

注：龕，取也。按：廣雅釋詁文。

韓信、黥布皆劍立，南面稱孤，卒窮時戮，無乃勿乎？〔注〕窮極

或曰：勿則無名，如何？曰：名者，謂令名也。忠不終而躬逆

爲攸令 韓信縣布者淮陰侯列傳淮陰侯韓信者淮陰人也始爲布衣時貧無行不得推擇爲吏又不
能治生商賈常從人寄食飲及項梁渡淮信仗劍從之居戲下無所知名項梁敗又屬項羽以爲郎中數以策
干項羽羽不用漢王之入蜀信亡楚歸漢黥布列傳云黥布者六人也姓英氏秦時爲布衣少年有客相之曰
當刑而王及壯坐法黥布欣然笑曰人相我當刑而王幾是乎陳勝之起也布與其衆叛秦聚兵數千人章邯
之滅陳勝破呂臣軍布乃引兵北擊秦左右校聞項梁定江東會稽以兵屬項梁項梁擊景駒秦嘉等布常冠
軍項梁敗死定陶秦急圍趙項籍使布先涉渡河擊秦布數有利項籍之引兵西至新安至關至咸陽布常爲
軍鋒項王封諸將立布爲九江王都六漢二年項王往擊齊徵兵九江九江王布稱病不往漢之敗楚彭城布
又稱病不佐楚項王由此怨布數使使者誚讓召布三年漢王擊楚大戰彭城不利漢王曰孰能爲我使淮
南令之發兵倍楚隨何迺與二十人俱使淮南布因起兵而攻楚楚使項聲龍且攻淮南數月龍且擊淮南破
布軍布與何俱歸漢歸立者歸讓爲撿說文撿拱也撿立即拱立也南面稱孤者曲禮云庶方小侯自稱曰孤
呂氏春秋士容云南面稱寡高注云孤寡謙稱也魏豹彭越列傳云太史公曰魏豹彭越雖故賤然已席卷千

里南面稱孤淮陰侯傳云漢四年立信為齊王五年正月徙齊王信為楚王都下邳布傳云四年七月立布為淮南王卒窮時戮者謂受當時之極刑也漢書刑法志云漢興之初雖有約法三章網漏吞舟之魚惟其大辟尚有夷三族之令令曰當三族者皆先黥劓斬左右趾笞殺之梟其首菹其骨肉於市其誹謗詈詛者又先斷舌故謂之具五刑彭越韓信之屬皆受此誅勿讀為賀司馬長卿難蜀父老李注云曶字林音勿是二字古音相同也廣雅釋詁昒冥也易升釋文冥闇昧之義也言信布皆拱立南面為侯王而終至被當時之極刑豈不由於闇昧乎勿則無名如何者據信布並得名於時言假如信布果闇昧則無名矣今信布有名如何謂之勿也忠不終而躬逆焉攸令者音義焉攸於虔切下焉用同淮陰侯傳云漢六年人有上書告楚王信反高帝以陳平計發使告諸侯會陳吾將游雲夢實欲襲信信謂高祖於陳遂械繫信至雒陽赦信罪以為淮陰侯信知漢王畏惡其能常稱病不朝從陳豨拜為鉅鹿守辭於淮陰侯淮陰侯辟左右曰公所居天下精兵處也而公陛下之信幸臣也人言公之畔陛下必不信再至陛下乃疑矣三至必怒而自將吾為公從中起天下可圖也陳豨信之曰謹奉教漢十一年陳豨果反上自將而往信病不從乃謀與家臣夜詐詔赦諸官徒奴欲發以襲

呂后太子部署已定待豨報其舍人得罪於信信因欲殺之舍人弟上變告信欲反狀於呂后呂后乃與蕭相國謀詐舍人從上所來言豨已得死列侯羣臣皆賀相國紿信曰雖疾強入賀呂后使武士縛信斬之長樂鍾室布傳云十一年高后誅淮陰侯布因心恐夏漢誅梁王彭越醢之盛其醢徧賜諸侯至淮南淮南王方獵見醢因大恐陰令人部署兵候伺旁郡警急布所幸姬疾請就醫醫家與中大夫賁赫對門姬數如醫家賁赫自以爲侍中迺厚餽遺從姬飲醫家姬侍王王從容語次譽赫長者也王怒曰汝安從知之具說狀王疑其與亂赫恐稱病王愈怒欲捕赫赫言變事乘傳詣長安布使人追不及赫至上變言布謀反有端可先未發誅也布遂族赫家發兵反上遂發兵自將東擊布布遂西與上兵遇蘄西會甀布軍敗走渡淮數止戰不利與百餘人走江南番陽人殺布茲鄉民田舍遂滅黥布按此亦詐信布以示誅伐新莽之意僉云忠不終而射逆焉攸令亦剌莽始以誅淳于長及徵去定陶太后坐獲忠直名而後乃射爲大逆也

或問淳于越曰佞曲請問曰始皇方虎挒而梟磔噬士猶腊肉也越與亢眉終無撓辭可謂佞矣〔注〕有才佞也仕

無妄之國〔注〕易有无妄卦此亦依義取譬食無妄之粟分無妄之橈自令之閒而不違可謂曲矣〔注〕橈橈時策也自令與始皇併心爲無道淳于越者始皇本紀云三十四年始皇置酒咸陽宮博士七十人前爲壽僕射周青臣進頌曰他時秦地不過千里賴陛下神靈明聖平定海內放逐蠻夷日月所照莫不賓服以諸侯爲郡縣人人自安樂無戰爭之患傳之萬世自上古不及陛下威德始皇悅博士齊人淳于越進曰臣聞殷周之王千餘歲封子弟功臣自爲枝輔今陛下有海內而子弟爲匹夫卒有田常六卿之臣無輔拂何以相救哉事不師古而能長久者非所聞也今青臣又面諛以重陛下之過非忠臣使曲者使讀爲駁說文駁馬彊也引伸爲凡彊之稱廣雅釋詁駁強也通俗文強健曰駁使曲相反爲義謂彊而終屈也始皇方虎挒而梟磔者音義虎挒音列梟磔涉格切按說文無挒有𢾦云齒分骨聲虎挒之挒當卽此字詩瞻卬爲梟爲鴟釋文梟古堯反漢書郊祀志用一梟孟康云梟鳥食母廣雅釋詁磔開也字亦作矺李斯傳十公主矺死於杜索隱云矺音宅與磔同磔謂裂其肢體而殺之噬士猶腊肉者腊讀爲齰說文齰齧也越與亢眉終

無檮辭者音義越與音預俗本作與字誤司馬云宋吳
本作越與按當音余呂切廣雅釋詁抗舉也古書或以
亢爲之大戴禮王言孔子慨然揚麋舊本麋一作眉亢
眉猶云揚眉越與亢眉訓與始皇揚眉而道也音義檮
辭女教切下同按說文檮曲木引伸爲凡曲之稱左傳
成公篇師徒檮敗杜注云檮曲也眉辭爲韻仕無妄之
國云云者錢本作无妄易无妄虞注云京氏及俗儒以
爲入旱之卦萬物皆死無所復望按釋文馬鄭王肅皆
云妄猶望訓無所希望也是馬鄭等皆同京義子雲於
易多用京氏故亦以無妄爲無望也史記春申君列傳
云朱英謂春申君曰世有毋望之福又有毋望之禍今
君處毋望之世事毋望之王安可以無毋望之人乎正
義云無望猶不望而忽至也毋望即無妄也漢書谷永
傳云陛下承八世之功業當陽數之標季涉元元之節
季遭无妄之卦運後漢書崔駰傳云吾生无妄之世値
澆羿之君又李通傳論云猖狂無妄之福吳志王樓賀
革華傳許云此數子處无妄之世而有名位是皆以无
妄爲毋望之義毋望猶言不虞也漢書百官公卿表博
士秦官秩比六百石故云食无妄之粟檮讀爲饒如昭
切與上文終無檮辭音義俱巽胡部郎玉篇云說文餘
饒也是饒即餘廣雅釋詁饒益也多也皆卽餘義分無
妄之饒猶云分無妄之餘按綏之說是也自令之閒而

不違者令之疑謂鮑白令之亦始皇時博士也吳本分無妄之橈橈之作撓云或本作鮑纂圖互注本世德堂本

竝同疑橈下本有鮑字自即白之誤校書者以鮑白令之不可解遂刪鮑字而改白為自也說苑主公云秦始

皇既吞天下乃召羣臣而議曰古者五帝禪賢三王世繼孰是將為之博士七十人未對鮑白令之對曰天下

官則讓賢是也天下家則世繼是也故五帝以天下為官三王以天下為家秦始皇帝仰天而歎曰吾德出于

五帝吾將官天下誰可使代我後者鮑白令之對曰陛下行桀紂之道欲為五帝之禪非陛下所能行也秦始

皇帝大怒曰令之前若何以言我行桀紂之道也趣說之不解則死令之對曰臣請說之陛下築臺干雲宮殿

五里建千石之鍾萬石之簴婦女連百倡優累千興作驪山宮室至雍相繼不絕所以自奉者殫天下竭民力

偏駮自私不能以及人陛下所謂自營僅存之主也何暇比德五帝欲官天下哉始皇闇然無以應之面有慙

色久之曰令之之言乃令衆醜我遂罷謀無禪意也僃雅釋詁閒代也始皇既以令之之言為醜己雖不加誅

亦必免其官而代之以他人斯時博士之賢者皆可以去矣越終不行故云鮑白令之閒而不違謂令之以直

諫見代而越猶不去也違猶去也行也 注有才伎也按弘範讀伎為技與君子篇通天地而不通人曰伎義

同然抗辭不橈可以爲彊不可以爲才技且技曲連文義亦無取恐非　注以橈橈時策也按橈時策世德堂本作時榮錢本作讀橈時榮按似當以時榮爲是朱氏通訓定聲以爲弘範讀橈爲燿故云時榮是也傳寫或誤重橈字校書者以橈時榮於義難通遂改榮爲策橈讀爲橈橈者擾也安也橈時策猶云安時之策然安時之策不可以單言橈且亦不可以云分也　注自令與始皇併心爲無道按弘範以不逵爲順從之意故云併心然則閉字爲無義且越極言封建之事以責臣面諛爲重始皇之過亦不得云併心爲無道也

或問茅焦歷井幹之死使始皇奉虛左之乘〔注〕始皇以嫪毒事幽母咸陽宮諫者輒殺於井幹闕下茅焦歷井幹之死而諫始皇即駕與執轡虛左親迎其母蔡生欲安項咸陽不能移又亨之其者未辯與〔注〕項羽欲東還下邳蔡生說使都咸陽既不能移又爲所亨案漢書云韓生楊子云蔡生未詳韓蔡孰爲是曰生捨其木侯而謂

人木侯亨不亦宜乎〔注〕語在漢書焦逆許而順守之雖辯劘虎牙矣〔注〕逆意而諫順義而守可謂辯說矣然劘近虎牙言其殆也茅焦歷井幹之死使始皇奉虛左之乘者說苑正諫云秦始皇帝太后不謹幸郎嫪毒封以爲長信侯爲生兩子毒專國事浸益驕奢因作亂戰咸陽宮毒敗始皇乃取毒四支車裂之取其兩弟盡撲殺之取皇太后遷之于萯陽宮下令曰敢以太后事諫者戮而殺之從蒺藜其脊肉幹四支而積之闕下諫而死者二十七人矣齊客茅焦乃往上謁曰齊客茅焦願上諫皇帝皇帝使使者出問客得無以太后事諫也茅焦曰然使者還白皇帝曰走往告之若不見闕下積死人耶使者問茅焦茅焦曰臣聞之天有二十八宿今死者已有二十七人矣臣所以來者欲滿其數耳使者入白之皇帝大怒曰是子故來犯吾禁趣炊鑊湯賓之是安得積闕下乎趣召之入茅焦至前再拜謁起稱曰臣聞之夫有生者不諱死有國者不諱亡諱死者不可以得生諱亡者不可以得存死生存亡聖主所欲急聞也不審陛下欲聞之不皇帝曰何謂也茅焦對曰陛下有狂悖之行陛下不自知邪皇帝曰何等也茅焦對曰陛下車裂假父有嫉妒之心囊撲兩弟有

不慈之名遷母萯陽宮有不孝之行從蒺藜於諫士有桀紂之治今天下聞之盡瓦解無嚮秦者臣竊恐秦亡爲陛下危之所言已畢乞行就質乃解衣伏質皇帝下殿左手接之右手麾左右曰赦之先生就衣今願受事乃立焦爲仲父爵之爲上卿皇帝立駕千乘萬騎空左方自行迎太后萯陽宮歸於咸陽卽其事始皇本紀正義行括地志云茅焦滄州人也音義井幹胡安切按說文作韓井垣也古書通作幹莊子秋水跳梁於井幹之上釋文引司馬彪云井幹井欄也歷井幹之死者司馬云光謂井幹謂始皇殺諫者二十七人積屍闕下如井幹之狀按溫公義是也說苑從蒺藜其脊肉幹四肢而積之闕下肉幹義不可通卽井幹之誤隸禮井或作井肉或作丹二形相近傳寫誤井爲丹遂誤爲肉從蒺藜其脊謂以蒺藜縱貫其脊井幹四肢謂斷割四肢蒺積作井幹形也死當爲屍淵奮力不足而死有餘宋吳本作力不足而屍有餘明二字亦形近易誤歷井幹之屍訓經過積骸之旁井幹字正用秦令文也音義之乘繩證切盧左之乘卽說苑云皇帝立駕千乘萬騎空左方自行迎太后也按本紀此事在始皇十年是時始皇猶爲秦王無皇帝之稱說苑云云皆後人追改之辭耳蔡生欲安項咸陽不能移又享之者項羽本紀云項羽引兵西屠咸陽殺秦降王子嬰燒秦宮室火三月不滅收

其貨寶婦女而東人或說項王曰關中阻山河四塞地肥饒可都以霸項王見秦宮室皆以燒殘破又心懷思欲東歸曰富貴不歸故鄉如衣繡夜行誰知之者說者曰人言楚人沐猴而冠耳果然項王聞之烹說者集解云駰案楚漢春秋揚子法言云說者是蔡生漢書云是韓生音義亨普耕切下同其者未辯與者音義其者未辯者衍字世德堂本作或者按其者猶云其諸說詳五百疏陶氏札記云者讀為諸五臣注本作或者與其諸義同音義以者為衍字失之按音義說同非五臣注本改其為或尤妄生捨其木侯而謂人木侯者音義木侯漢書作沐猴按羽本紀同集解引張晏云沐猴獼猴也沐獮一聲之轉亦謂之母猴說文為夒下云母猴也王氏句讀云母猴者名也史記謂之沐猴今呼馬猴聲皆相近也按沐猴合二言為一名古止作木侯或單言侯遂施犬旁耳司馬云蔡生知項羽暴伉業不為羽所知信獻策不用又從而訕之是自有沐猴之狂也焦逆訐而順守之者音義逆訐居竭切按說文訐面相斥舉相告訐也司馬云直數其惡是逆訐款之以孝入之以忠是順守也雖辯劇虎牙矣者音義劇音摩按說文無劇劇即摩之俗繫辭剛柔相摩釋文引京云相磑切也注幽母咸陽宮按史記呂不韋列傳始皇九年有告嫪毒常與太后私亂生子二人於是秦王下吏治具得情

實夷嫪毐三族殺太后所生兩子而遂遷太后於雍索隱引說苑云遷太后咸陽宮又引地理志雍縣有咸陽

宮秦昭王所起也今按地理志右扶風雍有棫陽宮秦昭王起顏注所云棫音域索隱引地理志咸陽字乃棫陽

之誤其引說苑遷太后咸陽宮今說苑作萯陽地理志右扶風鄠有萯陽宮秦文王起宣帝本紀甘露二年十

二月行幸萯陽宮李斐云萯音倍水經注渭水篇云渭水又東合甘水水出南山甘谷北逕秦文王萯陽宮西

又北逕五柞宮東是萯陽宮與五柞宮相鄰接在今西安府鄠縣西去咸陽爲近始皇遷太后當即在此作棫

陽亦誤也 注諫者輒殺於井幹闕下按世德堂本殺誤取弘範以井幹爲渦名未見所據始因漢有井幹樓

而傳合之 注井幹之死按世德堂本死作上 注訛興執轡按世德堂本與誤與 注漢書至爲是按晉義

蔡生史記作蔡生漢書作韓生今史記項羽本紀止云人或說項王不書說者姓氏晉義所據史記與今本不

同或晉義史記字本作史記集解引楚漢春秋妄人刪改作史記也法言作蔡生即本陸賈漢書作韓生又不

云烹而云斬當別有所據也未詳韓蔡孰爲是世德堂本作未知孰是 注語在漢書按世德堂本無此注

或問甘羅之悟呂不韋張辟彊之覺平勃皆以十二齡戊

良平〔注〕甘羅戊之孫也以張唐之相燕割趙事發悟呂不韋也辟彊張良之子也以孝惠崩呂太后哭不哀事覺悟陳平周勃也言此之時各年十二欲知自出其意爲復戊良教之乎曰才也戊良不必父祖〔注〕天才自然發其神心無假其父祖也甘羅之悟呂不韋者史記樗里子甘茂列傳云甘羅者甘茂孫也茂既死後甘羅年十二事秦相文信侯呂不韋秦始皇帝使剛成君蔡澤於燕三年而燕王喜使太子丹入質於秦秦使張唐往相燕欲與燕共伐趙以廣河間之地張唐謂文信侯曰臣嘗爲秦昭王伐趙趙怨臣曰得唐者與百里之地今之燕必經趙臣不可以行文信侯不快未有以彊也甘羅曰君侯何不快之甚也文信侯曰吾自請張卿相燕而不肯行甘羅曰臣請行之文信侯叱曰去我身自請之而不肯女焉能行之甘羅曰夫項橐生七歲爲孔子師今臣生十二歲於茲矣君其試臣何遽叱乎於是甘羅見張卿曰卿之功孰與武安君卿曰不如也甘羅曰應侯之用於秦也孰與文信侯專張卿曰應侯不如文信侯專甘羅曰應侯欲攻趙

武安君難之去咸陽七里而立死於杜郵今文信侯自
請卿相燕而不肯行臣不知卿所死處矣張唐曰請因
孺子行令裝治行行有日甘羅謂文信侯曰借臣車五
乘請爲張唐先報趙文信侯乃入言之於始皇曰昔甘
茂之孫年少耳然名家之子孫諸侯皆聞之今者張唐
欲稱疾不肯行甘羅說而行之今願先報趙請許遣之
始皇召見使甘羅於趙趙襄王郊迎甘羅甘羅說趙王
曰王聞燕太子丹入質秦歟曰聞之曰聞張唐相燕歟
曰聞之燕太子丹入秦者燕不欺秦也張唐相燕者秦
不欺燕也燕秦不相欺無異故欲攻趙而廣河間王不
如齎臣五城以廣河間請歸燕太子與彊趙攻弱燕趙
王立自割五城以廣河間甘羅還報秦乃封甘羅以爲
上卿張辟彊之覺平勃者音義辟彊必益切治平本作
辟強按錢本世德堂本皆作彊與音義合今從之呂太
后本紀云七年秋八月戊寅孝惠帝崩發喪太后哭泣
不下留侯子張辟彊爲侍中年十五謂丞相曰太后獨
有孝惠今崩哭不悲君知其解乎丞相曰何解辟彊曰
帝毋壯子太后畏君等君今請拜呂台呂產呂祿爲將
將兵居南北軍及諸呂皆入宮居中用事如此則太后
心安君等幸得脫禍矣丞相迺如辟彊計太后說其哭
迺哀呂氏權由此起按是時王陵爲右丞相陳平爲左
丞相本紀此文惟云丞相不言其名漢書外戚傳作丞

相陳平此紀下又云太后稱制議欲立諸呂為王問右丞相王陵王陵曰高帝刑白馬盟曰非劉氏而王天下共擊之今王呂氏非約也太后不說問左丞相陳平絳侯周勃勃等對曰高帝定天下王子弟今太后稱制王昆弟諸呂無所不可太后喜罷朝王陵讓陳平絳侯陳平絳侯曰於今面折廷爭臣不如君夫全社稷定劉氏之後君亦不如臣然則請用諸呂平勃謀同蓋皆用辟彊計故云張辟彊之覺平勃也皆以十二齡者史漢皆云辟彊為侍中年十五此云十二或別有所據或所據史記如此也戊良纂圖互注本世德堂本並作茂良此據刻五臣注者據今本史記改之說苑雜事甘戊使於齊字正作戊與法言同釋名釋天戊茂也物皆茂盛也二字同聲通用戊良乎者司馬云以甘戊之孫張良之子故能如此其慕乎是也才也戊良不必父祖者謂此生才之美非由種姓戊良之才不因其父祖羅與辟彊之才又何必因戊良也　注甘羅至之乎接世德堂本此注上冠祕曰字而文字小有增損此司封改竄弘範語而作五臣注者因刪李注此條也

或問酈食其說陳留下敖倉說齊罷歷下軍何辯也韓信襲齊以身脂鼎何訥也曰夫辯也者自辯也如辯人幾

矣〔注〕幾危也小有才未聞君子之大道也斯足以殺其軀而已非長生久視之道酈食其說陳留下敖倉說齊罷歷下軍者音義酈音歷食其音異基二音說陳失贊切下說齊同史記酈生陸賈列傳云酈生食其陳留高陽人也好讀書家貧落魄無以爲衣食業沛公將兵略地陳留郊至高陽傳舍酈生入謁因言六國從橫時沛公喜賜酈生食問曰計將安出酈生曰足下起糾合之衆收散亂之兵不滿萬人欲以徑入彊秦此所謂探虎口者也夫陳留天下之衝四通五達之郊也今其城又多積之粟臣善其令請得使之令下足下即不聽足下舉兵攻之臣爲內應於是遣酈生行沛公引兵隨之遂下陳留號酈食其爲廣野君漢三年秋項羽擊漢拔滎陽漢兵遁保鞏洛漢王數困滎陽成皐計欲捐成皐以東屯鞏洛以拒楚酈生因曰王者以民人爲天而民人以食爲天夫敖倉天下轉輸久矣臣聞其下迺有藏粟甚多楚人拔滎陽不堅守敖倉迺引兵而東此乃天所以資漢也願足下急復進兵收取滎陽據敖倉之粟塞成皐之險杜大行之道距蜚狐之口守白馬之津以示諸侯勁實形制之勢則天下知所歸矣方今燕趙已定唯齊未下田廣據千里之齊田閒將二十萬之衆軍於歷下諸田宗彊負海阻河濟南近

楚人多變詐足下雖遣數十萬師未可以歲月破也臣請得奉明詔說齊王使爲漢而稱東藩上曰善酒從其畫復守敖倉而使酈生說齊王田廣以爲然酒聽酈生罷歷下兵守戰備與酈生日縱酒漢書地理志陳留郡陳留孟康云留鄭邑也後爲陳所幷故曰陳留臣瓚云宋亦有留彭城留是邑也留屬陳故稱陳留也按今河南開封府有陳留縣本傳正義云敖倉在鄭州滎陽縣四十五里石門之東北臨汴水南帶三皇山秦始皇時置倉於敖山上故曰敖倉按敖山在今滎陽縣西北又地理志濟南郡歷城按今爲山東濟南府治縣西有歷下故城戰國齊歷下邑也韓信襲齊以身脂鼎者本傳云淮陰侯聞酈生伏軾下齊七十餘城以酒夜度兵平原襲齊齊王田廣聞漢兵至以爲酈生賣已酒日汝能止漢軍我活汝不然我將亨汝酈生曰舉大事不細謹盛德不辭讓而公不爲若更言齊王遂烹酈生引兵東走淮陰侯列傳云六月按漢三年漢王出成皋東渡河拜韓信爲相國收趙兵未發者擊齊信引兵東未渡平原聞漢王使酈食其已說下齊韓信欲止范陽辯士蒯通說信曰將軍受詔擊齊而漢獨發閒使下齊寧有詔止將軍乎何以得毋行也且酈生一士伏軾掉三寸之舌下齊七十餘城將軍將數萬衆歲餘乃下趙五十餘城爲將數歲反不如一豎儒之功乎於是信然之從其計遂

渡河齊已聽酈生即留縱酒罷備漢守禦信因襲齊歷下軍遂至臨菑齊王田廣以酈生賣己乃亨之而走高
密夫辯也者自辯也如辯人幾矣哉者司馬云辯者以辭自明其志則可矣若恃其辯欲以欺誘他人此危事
也　注幾危也按爾雅釋詁文　注小有至而已按流子文未聞世德堂本作猶未聞軀作身　注非長生久
視之道按世德堂本無此語

或問蒯通抵韓信不能下又狂之〔注〕蒯通說韓信令左漢
右楚鼎足而立不能下之佯狂奔走曰方遭信閉如其
抵〔注〕信盡忠高祖若門戶之閉無有罅隙也曰罅可抵
乎曰賢者司禮小人司巇況拊鍵乎蒯通抵韓信不能下又狂之者胥義
蒯通苦怪切淮陰侯列傳云齊人蒯通知天下權在韓信欲爲奇策而感動之以相人說韓信曰僕嘗受相人
之術韓信曰先生相人何如對曰貴賤在於骨法憂喜在於容色成敗在於決斷以此參之萬不失一韓信曰
善先生相寡人何如對曰願少閒信曰左右去矣通曰相君之面不過封侯又危不安相君之背貴乃不可言

韓信曰何謂也蒯通曰天下初發難也俊雄豪桀連號一呼天下之士雲合霧集當此之時憂在亡秦而已今楚漢分爭楚人起彭城轉鬬逐北至於滎陽乘利席卷威震天下然兵困於京索之閒迫西山而不能進者三年於此矣漢王將數十萬之眾距鞏雒阻山河之險一日數戰無尺寸之功折北不救敗滎陽傷成皋遂走宛葉之閒此所謂智勇俱困者也足下為漢則漢勝與楚則楚勝誠能聽臣之計莫若兩利而俱存之三分天下鼎足而居其勢莫敢先動夫以足下之賢聖有甲兵之眾據彊齊從燕趙出空虛之地而制其後因民之欲西鄉為百姓請命則天下風走而響應矣韓信曰漢王遇我厚吾豈可以鄉利倍義乎蒯生曰足下自以為善漢王欲建萬世之業臣竊以為誤矣夫以交友言之則不如張耳之與成安君者也以忠信言之則不過大夫種范蠡之於句踐也今足下戴震主之威挾不賞之功歸楚楚人不信歸漢漢人震恐夫勢在人臣之位而有震主之威名高天下竊為足下危之韓信謝曰先生且休矣吾將念之後數日蒯通復說韓信猶豫不忍倍漢又自以為功多漢終不奪我齊遂謝蒯通蒯通說不聽已詳狂為巫漢書蒯通傳云蒯通范陽人也本與武帝同諱顧注云通本燕人後游於齊故高祖云齊辯士蒯通本名為徹其後史家追書為通音義抵蟣上都禮切按

說文抵側擊也從手氏聲抵擠也從手氐聲此文蒯通抵韓信即史遷云爲奇策感動之字當作抵令各本竝作抵故音義讀都禮切而吳注亦云抵擠也謂其談說若擠排使之則其誤爲已久矣以奇策感動謂不以直言正諫而紓迴其辭以觸發之正側擊之謂以爲擠排於義未協方遣信閉如其抵者言信方深信高祖不納異說當此之時若閉門然孰如通之不曉事而抵之也巇可抵乎者音義抵巇下許羈切按抵巇乃古語鬼谷子有抵巇篇云巇者罅也罅者㵎也㵎者成大隙也巇始有朕可抵而塞可抵而卻可抵而息可抵而匿可抵而得此謂抵巇之理也陶弘景注云抵擊實也巇釁隙也牆崩因隙器壞因釁而擊實之則牆器不敗彼注訓抵爲擊是亦以抵爲抵其云擊實者謂擊而實之猶言塡補此文巇可抵乎則謂擊而離之猶言開坼蓋抵巇字備此二義也賢者司禮小人司巇者宋云司伺也按方言伺覗也字林伺候也祭也說文無伺古止作司荷子王霸日欲司閒楊注云司閒伺其閒隙是也司馬云賢者見有禮則從之小人見釁隙則抵之按謂君子候禮可而後動小人覗釁生而後乘則抵巇非君子之爲也況拊鍵乎者音義拊鍵上音慊下其鞏切按左傳蹇公篇釋文拊拍也義與搏同考工記鄭注云搏之言拍也說文楗歫門也古書通作鍵廣雅釋宮笙鍵戶牡也

月令修鍵閉慎管籥鄭注云鍵牡閉牝也管籥搏鍵器
也孔疏云凡閉鎖器入者謂之牡受者謂之牝管搏鍵器以
鐵爲之似樂器之有管籥搢於鎖內以搏取其鍵也是
揃鍵亦古語喻無隙可乘而欲啟閉而強入也 注揃
通至弃走按世德堂本無此注佯狂史記作詳狂渋
書作陽狂詳即陽之假佯則俗字也弃錢本作棄

疏十四終